

پھول نرگس کے ملے تازہ و شاداب مجھے عین موسم میں ملا تحفہ نایاب مجھے

پیام رساں امت

محمد اشرف خان ایم۔ اے
صدر شعبہ عربی، اسلامیہ کالج، پشاور

ناشر: ادارہ اشرفیہ عزیزہ

اشاعت: بار دوم

سال اشاعت: ۲۰۱۰ء

تعداد: ۵۰۰

قیمت:

ملنے کا پتہ: پوسٹ آفس بکس نمبر 1015، یونیورسٹی کیمپس،

پشاور

فہرست

صفحہ نمبر

عنوان

۳	فہرست عنوانات	۱-
۵	پیش لفظ	۲-
۶	دیباچہ	۳-
۸	امت محمدیہ امت مبعوثہ ہے	۴-
۸	امت کافر ایضہ	۵-
۱۲	صحابہ کا نمونہ	۶-
۱۳	ہر صحابی داعی تھا	۷-
۱۷	امت عزلت و قعود کی زندگی نہیں گزار سکتی	۸-
۱۹	دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت	۹-
۲۱	امت کا خصوصی طرز تربیت	۱۰-
۲۴	شخصی مسئولیت	۱۱-
۲۷	امت کے دو گروہ	۱۲-
۲۸	علماء اور داعیان حق کا طبقہ	۱۳-
۳۰	عامۃ المسلمین کا طبقہ	۱۴-
۳۲	دونوں طبقات کی دینی ذمہ داریاں	۱۵-
۳۴	موجودہ دور میں ہر دو طبقات کیا کر سکتے ہیں؟	۱۶-
۳۶	موجودہ دینی انحطاط اور اس کا بڑا سبب	۱۷-
۳۸	امت کا سب سے اہم واقعہ مسئلہ	۱۸-

صفحہ نمبر

عنوان

۴۰	دوسرا اہم مسئلہ فتنہ مغرب کا مقابلہ	۱۹-
۴۱	فتنہ مغرب، اسلام اور مسلمان	۲۰-
۴۳	مسلمانوں کے ایک طبقے پر مغربی اثرات	۲۱-
۴۳	عصر حاضر کے لادینی علوم کا مقابلہ	۲۲-
۴۵	تجدید ایمان و یقین	۲۳-
۴۶	دینی معیاری لٹریچر کی ضرورت	۲۴-
۴۷	نظام تعلیم میں اصلاح کی ضرورت	۲۵-
۴۸	اسلامی تربیتی دارالاقامے	۲۶-
۴۹	عیسائی مشنریوں کا خطرہ اور اس کا علاج	۲۷-
۵۰	غیر ممالک میں دعوت کے تقاضے	۲۸-
۵۳	مبلغین کی تربیت اور ان کے اوصاف	۲۹-
۵۴	مستقل تبلیغی اداروں کی ضرورت	۳۰-
۵۶	اسلامی دعوتی لٹریچر کی ضرورت	۳۱-
۵۷	کفر و اسلام کا فیصلہ کن معرکہ درپیش ہے	۳۲-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین والہ اصحابہ اجمعین

پیش لفظ

(ڈاکٹر فدا محمد صاحب دامت برکاتہ)

بندہ کے شیخ و مربی جناب حضرت مولانا محمد اشرف صاحب سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ سابق پروفیسر و صدر شعبہ عربی، پشاور یونیورسٹی کی کتاب 'پیام رساں امت' عرصہ دراز پہلے چھپی اور ناپید ہو گئی۔ حضرت کے مرید فلاحیٹ لیفٹیننٹ بشیر صاحب جو سید سلیمان ندوی پبلک سکول بھی کے بانی ہیں نے اس کی اشاعت کی فکر فرمائی۔ بشیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا اشرف صاحب کی دعا اور دم کی برکت سے (Nasopharygeal Carcinoma Grade III) سے شفا عطا فرمائی تھی اس لئے انہیں حضرت کے سلسلے سے خاص مناسبت ہے۔

حضرت مولانا اشرف صاحب ایک عرصہ دراز تک حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دینی تحریک میں چلے اور بے پناہ قربانیاں دیں۔ مولانا الیاس کے صاحبزادے و خلیفہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ (تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر) نیز مولانا انعام الحسن صاحب مولانا الیاس کے خلیفہ (تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر) کے ساتھ خاص تعلق تھا۔ زیر نظر رسالہ اسی تحریک کا ایک لائحہ عمل تھا، جسے گل پاکستان موٹرم علوم اسلامیہ جامعہ پشاور کے اجلاس میں مارچ ۱۹۶۲ء میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ مضمون اس موٹرم کا انتہائی جاندار مضمون تھا جس نے سب دانشوروں کو ہلا کر رکھ دیا۔

بندہ ۱۹۶۵ء سے ۱۹۹۵ء تیس سال حضرت مولانا اشرف صاحب کے ساتھ رہا۔ اس سے بھی دس سال پہلے یعنی ۱۹۵۵ء سے لے کر ۱۹۹۵ء تک چالیس سال کے طویل عرصہ پر محیط حضرت نے اس تحریر کے مطابق ایک عملی فضا پشاور یونیورسٹی میں کامیاب قائم فرمائی، جو انتہائی کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں لاتعداد طلباء و اساتذہ اسلامی زندگی کے رنگ میں رنگے گئے۔ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ لوگ عالمی سطح پر جانے آنے والے ہوتے ہیں اس لئے اس فضا کے اثرات پوری دنیا بشمول عرب ممالک، برطانیہ، جرمنی، امریکہ، کینیڈا پر پھیلے۔ یوں آپ نے اپنی تحریر کو عالمی تحریک بنایا اور پورے عالم کو متاثر کیا۔

دیباچہ

آئندہ صفحات میں جو مقالہ ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے وہ کل پاکستان موثر علوم اسلامیہ پشاور کے تیسرے اجلاس (منعقدہ ۲۸-۲۹-۳۰ مارچ ۱۹۶۴ء) کے لئے لکھا گیا۔ اور اس کے شعبہ دعوت و ارشاد میں دینی دعوت اور اس کے تقاضے کے عنوان سے پیش کیا گیا تھا۔ اب اس کا نام 'پیام رساں امت' رکھتا ہوں کہ مختصر ہے اور مقالہ کے مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے۔ مقالہ تبلیغی مقاصد کے پیش نظر لکھا گیا ہے اور مقالہ نگار کا مدعا ان چند اہم حقائق اور بنیادی ملی مسائل کا اظہار ہے جن سے امت محمدیہ دینی لحاظ سے دوچار ہے۔ بیچ مدعا سمجھتا ہے کہ آج امت اسلامی نقطہ نظر سے جس دینی زوال کا شکار ہے اس کا سبب چند اہم اساسی و بنیادی مقاصد کی بجا آوری میں من حیث الامت کوتاہی اور غفلت ہے۔ اسلام کا تقاضا امت مسلمہ سے اتنا ہی نہیں کہ وہ خود انفرادی و اجتماعی لحاظ سے دین کے جز و کل پر عمل پیرا ہو بلکہ اس کا اپنے پیروکاروں سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ ہر حال میں دین کے داعی و پیام رساں ہوں۔ ان کا اسوہ، افکار و نظریات اعمال و اخلاق، غرض پوری زندگی دعوت کی پرتا شیر زبان ہو اور ان کی پیہم محنت و مشقت، سعی و کوشش اسلام کے اپنانے اور پھیلانے میں صرف ہو رہی ہو، غرض مسلمان کا حرکت و سکون، تکلم و سکوت دعوت ہو۔ آج امت کے ضعف و اضحال کا سبب امت کا اپنے مقصد بعثت سے تغافل اور اس کے لئے جہد و محنت سے گریز و فرار اور دینی شعور، فکر صلاح و اصلاح تبلیغی حاسہ اور داعیانہ مزاج کی کمزوری و فقدان ہے۔ آج اگر امت میں یہ جذبہ و داعیہ پیدا ہو جائے کہ اس کا مقصد دین کا حامل بننا اور پیہر انہ اخلاق و نمونہ اور دعوت سے پورے عالم کو مسلمان بنانے کی کوشش کرنا ہے تو امت کی بگڑی بن جائے۔ زیر نظر مقالہ میں امت کی بعثت و مقام دعوت پر اجمالی گفتگو کی گئی ہے اور اس کی ذمہ داریوں کی نشاندہی کی طالب علمانہ کوشش کی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ امت پر فتنہ مغرب کی مہلک، عالمگیر اور ہمہ گیر اثرات کا ہے۔ گو اس کا مقابلہ ظاہراً کتنا ہی مشکل نظر آتا ہو، امت مسلمہ نے بہر صورت کرنا ہے موجودہ تعلیم کے مضر پہلوؤں سے کس طرح بچا جائے، نثر ادنیٰ کی تربیت کے لئے دارالاقاموں کی ضرورت مبلغین کی تربیت وغیرہ

عنوانات بھی مقالہ میں آگئے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز کی اس ادنیٰ کوشش کو قبول فرمائے اور امت کو اپنے انفرادی واجتماعی فرائض کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین

بیچ میرزو بیچ مدان

محمد اشرف خان صدر شعبہ عربی،

اسلامیہ کالج پشاور۔

۱۱ محرم الحرام ۱۳۸۴ھ (۲۳ مئی ۱۹۶۳ء)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده

دینی دعوت اور اس کے تقاضے

امت محمدیہ امت مبعوشہ ہے:

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیام انسانیت کے نام لے کر آئے، اور آپ کے نائب و جوارح کی حیثیت سے آپ کی امت کو اس پیغام کا حامل و داعی بنایا گیا، اور دعوتی ملت کے وجود و قیام و بقا کو اسلام کی دعوت و جہد و محنت کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ امت محمدیہ مرحومہ امت مبعوشہ ہے۔ جس کا مقصد و عالم میں برپا کئے جانے کا مدعا دعوت الی الخیر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ نصوص قرآنی اور احادیث کثیرہ اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ آیہ کریمہ:

”کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون باللہ“ (آل عمران۔ ۱۱۰)

ترجمہ: (تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لئے نکالی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو، اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو) اس بعثت کا اعلان ہے۔

امت کا فریضہ:

مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس امت کا بہترین و خیر امت ہونا اس کے داعیانہ مقام اور آمر بالمعروف و نہی عن المنکر ہونے کی حیثیت سے ہے، بقول امام فخر الدین رازی:

”صرتم خیر امة بسبب كونكم امرين بالمعروف و ناهين عن المنکر“

(تفسیر ابن کبیر ج ۳ ص ۲۶)

ترجمہ:- تمہیں خیر امت تمہارے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والا ہونے کے سبب سے بنایا گیا ہے) حضرت محمد ﷺ کو ارشاد ہوتا ہے:-

” قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا و من اتبعنى “

(يوسف - ۱۰۸)

ترجمہ: اے محمد! کہہ دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے، میں (لوگوں کو توحید) خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں، کہ میں دلیل پر قائم ہوں، میں بھی اور میری فرمانبرداری کرنے والے بھی۔

علامہ ابو بکر حصاص رازیؒ اس آیت کی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں

” فيه بيان انه مبعوث بدعاء الناس الى الله عز وجل على بصيرة من امره

كانه يبصر بعينه و ان من اتبعه فذلك سبيله في الدعاء الى الله عز وجل و فيه الدلالة على ان المسلمين دعاء الناس الى الله تعالى كما كان على النبي صلى الله عليه وسلم

ذلك “ (احكام القرآن ۳ ص ۲۲۰)

ترجمہ: اس آیت میں بیان ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کیلئے

مبعوث کئے گئے ہیں اس طرح کہ آپ ﷺ اپنی دعوت (ودین) کے بارے میں پوری بصیرت و روشنی رکھتے ہیں۔ گویا اس کی (حقانیت و حقیقت) کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جو آپ ﷺ کا متبع

ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اسی بصیرت سے بلاتا ہے، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مسلمان بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اسی طرح بلانے والے ہیں، جیسے کہ نبی پاک ﷺ پر یہ ذمہ داری تھی۔

مفسران ابن کثیر لکھتے ہیں ”يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم والى

الثقلين الجن والانس امرأ له ان يخبر الناس ان هذه سبيله اى طريقته ان لا اله الا الله لا شريك له يدعوا الى الله بها على بصيرة من ذلك و يقين و برهان و كل من اتبعه

يدعوا الى ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة و يقين و برهان عقلی و شرعی “ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۴۹۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنے ثقلین (یعنی) جن و انس کی طرف مبعوث رسول اللہ ﷺ کو حکم فرماتے

ہے کہ لوگوں کو خبر دے دیجئے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی شہادت کی طرف دعوت ہی ان کا راستہ، طریقہ، مسلک اور سنت ہے، اس شہادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس پر دلیل و بصیرت، یقین، و

برہان رکھتے ہوئے بلاتا ہوں، اور ہر وہ شخص جو ان کا متبع ہے، اسی بات کی طرف بصیرت و یقین کے ساتھ دعوت دیتا ہے جس کی طرف رسول اللہ ﷺ نے دعوت دی ہے۔

گویا آپ ﷺ کے اتباع کا لازمہ آپ ﷺ کی طرح یقین و بصیرت کے ساتھ دعوت اللہ میں مشغول ہونا ہے۔ اسی ذمہ داری کے پیش نظر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اس داعیانہ طرز پر فرمائی تھی کہ امت دین کی حامل اور داعی بن کر اللہ تعالیٰ کے پیام کو آپ نیابت میں قیامت تک پورے عالم کو پہنچاتی رہے۔ بقول علامہ ابن حیان الاندلسی کے ”پوری دنیا کو خیر کی، کفار کو اسلام کی اور نافرمانوں کو اطاعت کی دعوت دیتی رہے“ (الجرح المحیط جلد ۳ ص ۲۰) امت کے اس داعیانہ منصب و حیثیت کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ”حضرت سید الملتہ سید سلیمان ندوی“ اور بعض دیگر علماء نے حضور ﷺ کی بعثت ثانیہ قرار دیا ہے۔ حضرت محمد ﷺ کی ختم نبوت، عالمگیر و دائمی بعثت، قرآن کی ہدایت کا منطقی لازمہ ہی یہی تھا کہ آپ ﷺ سے فیض پا کر، آپ ﷺ کی ہدایات و تعلیمات کو اپنا کر، آپ ﷺ کے جوارح اور نائب کی حیثیت سے ہمیشہ دعوت کا فریضہ انجام دیتی رہے، اور جملہ اقوام و ملل کا رشتہ خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کے لائے ہوئے دین و احکام سے استوار کرتی رہے، تا کہ قیامت تک دعوت کا الہی نظام قائم و دائم رہے۔ حجتہ الوداع کے موقع پر آپ کا یہ بلیغ فقرہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ”الا لیبلغ شاهدکم غائبکم لا نبی بعدی ولا امة بعدکم“ (البدایة والتہایة بحوالہ البزار ج ۵ ص ۲۰۳)

ترجمہ: تم میں جو حاضر ہیں غائب تک (میرا پیام) پہنچادیں، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔

صحیح بخاری و جامع ترمذی کی ایک روایت میں آپ ﷺ کا قول ”فلیبلغ الشاہد الغائب“، نقل کر کے اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اثر بیان کیا گیا ہے ”فوالذی نفسی بیدہ انہا لوصیة الی امتہ“ (صحیح بخاری باب خطبۃ ایام الحئی، البدایة والتہایة ج ۵ ص ۱۹۳ بحوالہ ترمذی حدیث حسن صحیح)

ترجمہ:- (خدا کی قسم یہ کلمات حضور ﷺ کی اپنی امت کو وصیت تھی) بعض روایات میں

اس حدیث کے آخر میں کچھ اور کلمات نقل کئے گئے ہیں۔ ” فان الشاهد عسی ان یبلغ من هوا وعی له منه “ (ممکن ہے حاضر العلم شخص اس شخص تک اس کو پہنچا دے جو زیادہ اس علم کو سنبھالنے اور حق ادا کرنے والا ہو) صحیح بخاری باب قول النبی ﷺ ” زُبّ مبلغ اوعی من سامع “ اس مفہوم کی روایت ترمذی ج ۲ ص ۹۰، ابوداؤد ج ۲ ص ۱۵۹، اور ابن ماجہ ص ۲۱ وغیرہ میں بھی ہیں۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کم علم والے زیادہ علم و سمجھ والوں تک بھی دین کی بات پہنچانے میں شرم و دروغ نہ کریں کہ دین کی سرسبزی و شادابی اسی تبلیغ پر موقوف ہے، اسی مناسبت سے ارشاد ہے۔

” نصر اللہ امراء سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه “

(جامع ترمذی ج ۲ ص ۹۵)

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے ہم سے (دین کی) کوئی بات سنی پھر اسی طرح اسے دوسرے تک پہنچا دیا) اس بات کے پہنچانے میں علم کثیر کی ضرورت نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ ” بلغو عنی ولو آیت “ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۹۱، ترمذی ج ۲ ص ۹۱)

ترجمہ: (دوسروں تک پہنچاؤں خواہ مجھ سے ایک آیت ہی (تم تک) پہنچی ہو)

آپ ﷺ نے وفد عبدالقیس کو فرمایا: ” احفظو و اخبرو بہ من ورائکم “ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۵) ترجمہ: (جو ہدایات تمہیں دی ہیں) انہیں یاد رکھو اور جو تمہارے پیچھے (تمہاری قوم ہے) اسے اس کی خبر پہنچا دو۔) حضرت علیؓ کو خیبر میں جھنڈا عنایت کرتے ہوئے فرمایا:

” ادعہم الی الاسلام و اخبرہم بما یجب علیہم فواللہ لان یتھدی بک

واحد خیبر لک من حمر النعم “ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۱۳)

ترجمہ:۔ انہیں اسلام کی طرف بلاؤ (اور اگر اسلام قبول کر لیں) تو انہیں ان احکام کی خبر دے جو ان پر واجب ہیں، پس اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ اگر تیرے وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو تیرے لئے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔

حضرت ابن سعد الساعدی کو بھی اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے (ابوداؤد ج ۲ ص

۱۵۹) استقصا مقصود نہیں، کتاب و سنت کے دفاتر امت کے اس دعوتی منصب اور اس کے متعلقہ فرائض

کے احکام و فضائل سے گرانبار (بھرے ہوئے) ہیں، ان تعلیمات کا حاصل امام رازی کے موجز الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے۔

”کو نواامة دعاة الى الخير امرين بالمعروف ناهين عن المنكر“

(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۱۹)

ترجمہ: ہو جاؤ تم ایک امت بھلائی کی دعوت دینے والی، نیکی کا حکم کرنے والی، برائی سے

روکنے والی۔

صحابہ کا نمونہ:

انہیں ہدایات کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرامؓ میں ہر شخص امت کی بعثت کا مقرر اور اس سے پیدا شدہ تقاضوں کا داعی تھا، ان کا اسوہ اور کارنامے امت کی دعوتی حیثیت کا ایک ناقابل انکار و بین ثبوت ہیں۔ تاریخ و طبقات اور رجال کی کتابیں صحابہ کی اس دعوتی زندگی سے پر شور ہیں۔ ان میں ہر فرد امت کی بعثت کا اعتراف و اعلان علیٰ دوس الا شہاد کرتا تھا، جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی کے دربار، میں نعمان ابن مقرن نے کج کلاہ ایران یزدگر کے سامنے اور مغیرہ ابن شعبہ نے رستم کو مسلمانوں کے سفراء کی حیثیت سے امت کے منصبی مقام کے متعلق جو کچھ بیان کیا، وہ اس دعوتی کی بین دلیل ہے۔ ربیع ابن عامرؓ نے ایرانی سپہ سالار رستم کو اس بارے میں جو کہا تھا، آج بھی ہر مسلمان کے لئے منشور ہدایت ہے فرمایا:

”اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله و من ضيق الدنيا الى وسعتها و من جور الا دیان الى عدل الا سلام فارسلنا بدینہ الى خلقه لندعوهم اليه“ (البدایة والنہایة ابن کثیر جلد سوم ص ۳۹)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبعوث فرمایا ہے تاکہ جسے اللہ چاہے اسے ہم لوگوں کی بندگیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی فراخی میں اور (باطل) مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں داخل کریں، پس اس نے ہمیں اپنے دین (کے پیغام) کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ ہم انہیں اس کے دین کی طرف بلائیں۔

ہر صحابی داعی تھا:

یہی احساس تھا جس کی وجہ سے صحابہؓ کا ہر شخص ایمان لاتے ہی داعی بن جاتا تھا، ابن اشیر الجزری نے اسد الغابہ میں کئی صحابہ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ وہ حضور پاک ﷺ کے پاس آئے، ایمان لائے، اور پھر اپنے قبیلہ کو دین کی دعوت دی۔ (ودعا قومہ الی الاسلام۔ اسد الغابہ ج ۴ ص ۲۲۳، ۲۲۹) ہچمدان سمجھتا ہے کہ حضور ﷺ کی دعوت کا یہ خاصہ تھا کہ جو بھی آپ کے دستِ پاک پر اسلام سے مشرف ہوتا تھا، انسان ہو یا جن، ایمان کے نور کے ساتھ دعوت کا داعیہ و جذبہ اور اس کیلئے قربانی و ایثار جہد و جہد کا غلبہ اس کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا تھا۔ صحابہ کرامؓ کے کارنامے اس پر شاہد ہیں، مثال کے لئے ابتدائے اسلام میں صرف ابو بکر صدیقؓ کے ایمان و دعوت اور جنات کے ایک گروہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ایمان لاتے ہی سراپا دعوت تھے۔

” فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ ادعوا الی اللہ فلما فرغ من کلامہ اسلم ابو بکر فانطلق عنہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم وما بین الا خشیین احد اکثر سرورا منہ باسلام ابی بکر ومضی ابو بکر فراح لعثمان بن عفان، و طلحہ بن عبید اللہ و الزبیر بن العوام و سعد بن ابی وقاص فاسلموا ثم جاء الغد بعثمان بن مظعون و ابی عبیدہ بن الجراح و عبد الرحمن بن عوف و ابی سلمہ بن عبد الاسد و الا رقم فاسلمو رضی اللہ عنہم“ (البدیۃ والنہایۃ ابن کثیر جلد ۳ ص ۲۹)

ترجمہ: رسول اللہ نے (ابو بکرؓ کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے) فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں جب آپ کی بات ختم ہوئی حضرت ابو بکرؓ اسلام لے آئے (ان کے اسلام لانے کے بعد) ابو بکر صدیقؓ کے پاس سے رسول اللہ ﷺ چلے گئے اور مکہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان آپ سے زیادہ ابو بکرؓ کے ایمان پر کوئی شخص خوش نہ تھا۔ ابو بکرؓ بھی لوٹے اور عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، سعد ابن ابی وقاص کے پاس گئے، (اور انہیں اسلام کی دعوت دی) اور وہ سب اسلام لے آئے، پھر دوسرے دن عثمان ابن مظعون، ابو عبیدہ بن الجراح، اور عبد الرحمن بن عوف، ابی سلمہ بن عبد الاسد اور الا رقم بن الا رقم کو لے کر آئے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور سب اسلام لے آئے (رضی اللہ عنہم)

ابن اسحاق اس بارے میں لکھتے ہیں ” فلما اسلما ابو بکرؓ و اظهر اسلامه دعا الی اللہ عزّ و جل “ (اسد الغابہ ج ۳ ص ۳۷۶) ترجمہ: (یعنی جب ابو بکرؓ اسلام لائے اور اسلام کو ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف (لوگوں کو) دعوت دی)

ابن اثیر نے لکھا ہے۔ ” فجعل ید عو الی الاسلام من یغشاہ و یجلس الیہ “

(اسد الغابہ ج ۲ ص ۲۰۶)

ترجمہ: (یعنی جب ابو بکرؓ اسلام لائے تو) جو لوگ ان کے پاس آتے تھے اور بیٹھتے تھے، برابر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے) چنانچہ اسی بنا پر آپ کے ہاتھ پر عشرہ مبشرہ کے پانچ افراد کے علاوہ ایک پوری جماعت اسلام سے مشرف ہوئی۔ (اسلم علی یہ جماعۃ اسد الغابہ تذکرہ عثمان) اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیقؓ کا مشغلہ ایمان لاتے ہی دعوت و تبلیغ بن گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے پاس جنات کا ایک گروہ آیا قرآن سنا اور ایمان لایا اور اپنی قوم کی طرف جب لوٹا تو وہ اسلام کا داعی تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

” واذ صرفنا الیک نفر من لجن یستمعون القرآن ۛ فلما حضروه قالوا

انصتوا ۛ فلما قضی ولو الی قومهم منذرین ۛ قالوا یقومنا انا سمعنا کتبا انزل من بعد

موسیٰ مصداً لما بین یدیہ یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم ۛ یقومنا اجیبو داعی

اللہ و امنو بہ یغفر لکم من ذنوبکم و یجر کم من عذاب الیم ۛ “ (احقاف۔ ۳۱ تا ۲۹)

ترجمہ: ہم نے جب جنوں کی جماعت کے رخ کو اے پیغمبرؐ تیری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن

سنیں تو جب وہ آئے تو انھوں نے ایک دوسرے سے کہا چپ رہو جب قرآن کریم ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم

کے پاس گئے کہ انہیں خبر دار کریں۔ انہوں نے جا کر کہا بھائیو! ہم نے ایک شریعت کی کتاب کو سنا جو موسیٰ

کے بعد اتاری گئی ہے اس کے پہلے جو کتاب الہی آئی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور سچائی اور سیدھی راہ

بتاتی ہے۔ اے بھائیو! خدا کے پکارنے والے کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ تا کہ وہ تمہارے گناہوں کو

معاف کرے اور دردناک عذاب سے تم کو پناہ دے۔

بہر حال مقصود یہ ہے کہ صحابہ جن ہوں یا انسان، ایمان لاتے ہی دین کے داعی اور مبلغ بن

جاتے تھے۔ وقت کی قلت مانع ہے ورنہ تفصیلاً بتایا جاتا کہ اسلام کے ان ابتدائی پیروکار داعیانِ حق و داعیانِ اسلام کی جماعت نے جن کے مجاہدات اور خون سے دین کا باغِ برگ بار لایا کس طرح اپنی جانوں پر سہہ کر آگ و خون، مصائب و آلام، شدائد و بلایا، فقر و فاقہ، ہجرت و فر، کے زہرہ گداز مراحل میں سے گزر کر ایمان و عمل صالح کا نمونہ اور دعوت و تبلیغ کا اسوہ پیش کیا تھا۔ ایک بات و اشکاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن صحابہ نے بھی حضرت محمد ﷺ کے دستِ مبارک پر ایمان کا عہد و پیمانہ باندھا، سابقین صحابہ میں سے وہ ابو بکرؓ و عمرؓ، عثمانؓ و حیدرؓ ہوں یا صہیبؓ و بلال، عمارؓ و یاسرؓ یا بعد کے آنے والوں میں عکرمہؓ و حارثؓ، سہیلؓ و وحشیؓ ہوں سب کی زندگیوں کا خصوصی امتیاز بیعتِ ایمان سے لے کر لقائے رب تک ایمان و عمل صالح کی کوشش کے ساتھ دعوت و تبلیغِ اقامتِ دین و اعلاء کلمۃ اللہ کی مسلسل و پیہم جہد و محنت ہے۔ صحابہ کی زندگی میں شخصی اعمال اور اجتماعی حقوق و فرائض کی ادائیگی اور داعیانہ کوششوں میں دوئی کہیں نظر نہیں آتی۔ ایمان لاتے ہیں، ذاتی اصلاح و شخصی اعمال کی فکر و پابندی کے ساتھ دعوت کے لئے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں اور موت کے وقت تک احیاء و فروغِ دین کے لئے کوششوں اور قربانیوں میں کمی نہیں ہوتی۔ قرآن گواہی دیتا ہے: ”منہم من قضیٰ نحبہ و منہم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلاً“ (احزاب- ۲۳) ترجمہ: (پس بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے پورا کر دیا اپنا عہد (یعنی جہاد میں جان دے دی) اور بعض وہ ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے نہیں بدل ڈالا کچھ بدل ڈالنا (یعنی اپنے عہد و وفا کو نہیں بدلا) بلکہ ان کی غیرتِ ایمانی اور اشاعت و بقائے حق کا والہانہ جذبہ دین میں ادنیٰ کو تاہی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا تو بیقرار ہو جاتے۔ سیدنا ابو بکر صدیقؓ کا مشہور فقرہ ”اینقص الدین و اناسی“ (دین میں نقص آجائے اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ممکن ہے) اور حضرت انسؓ بن النضر کا قول ”قومو! فموتو علیٰ مامات بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ (اٹھو اور دو جان اس چیز پر جس پر جان دی حضور ﷺ نے) (زاد المعاد میں قیم ج ۲ ص ۹۳) اسی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہیں۔ صحابہؓ کا کوئی طبقہ ہمیں معلوم نہیں جو اپنے علم و استعداد کے بقدر دین کا حامل اور داعی نہ ہو۔ صحابہؓ کا یہی داعیانہ مزاج اور دین کی اشاعت کے لئے والہانہ و سرفردشانہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے اسلام تیس سال کے قلیل عرصے میں عالم کی سب سے بڑی روحانی و سیاسی طاقت بن گیا۔

علامہ ابن کثیر نے تفسیر میں ایک موقع پر کیا خوب لکھا ہے:

”وقد كان للصحابة رضی اللہ عنہم فی باب الشجاعة والائتمار بما امرهم اللہ ورسوله به وامثال ما ارشدهم الیه ما لم یکن لاحد من الامم والقرون قبلهم ولا یكون لاحد من بعدهم فانهم ببركة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وطاعته بما امرهم فتحوا القلوب والاقالیم شرقا وغربا فی المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة الی جیوش سائر الاقالیم من الروم والفرس والترک والصقالیة والبربرو الحبوش واصناف السودان وقبط وطوائف بنی ادم، قهر والجمیع حتی غلبت کلمة اللہ وظهر دینہ علی سائر الادیان وامتدت الممالک لا سلامیة فی مشارق الارض ومغربها فی اقل من ثلاثین سنة فرضی اللہ عنہم وارضاهم اجمعین“

(تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۳۱۶)

ترجمہ: صحابہ کرامؓ کا بہادری و شجاعت اور اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرمانبرداری اور ان کی ہدایات و پیروی و تعمیل میں وہ انچا مقام اور درجہ ہے جس تک امم سابقہ اور قرون ماضیہ میں کسی کی رسائی نہ ہو سکی تھی اور نہ اس بلندی پر ان کے بعد کوئی پہنچ سکا۔ صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ ﷺ کی برکت اور آپ کے احکام کی تابعداری کی وجہ سے تھوڑی سی مدت میں مشرق سے مغرب تک قلوب و ممالک کو فتح کیا اور اسی قلت مقدار کے باوجود جو روم، فارس، ترک، صقالیہ، بربر، حبش قبائل، سوڈان و قبط اور دوسرے انسانی طبقات و ممالک کی فوجوں کے مقابل میں تھی، انہوں نے سب کو مغلوب کر لیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو گیا اور اس کا دین تمام ادیان پر غالب آ گیا اور ممالک اسلامیہ تیس سال سے بھی کم مدت میں روئے زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ رضی اللہ عنہم وارضاهم اجمعین۔

صحابہ کرامؓ نے اقامتِ دین، اشاعتِ اسلام، تبلیغ و جہاد کے فرائض کو کمال، انہماک، انتہائی خلوص، پورے فکر کامل مستعدی اور بے جگری سے ادا کر کے خیر الامم کی آئندہ نسلوں کے لئے نمونہ قائم کر دیا کہ یہ شاہد علی الناس، آخر الامم خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ کی نیابت میں تاقیام قیامت ہدایت خلق، تعلیم کتاب و حکمت، تربیت نفوس، تزکیہ قلوب، اجراء احکام الہی، نفاذ شریعت کے پیغمبرانہ فرائض اس

کی روشنی میں ادا کر سکے تاکہ عالم میں عدل و انصاف کی خدائی میزان قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر پوری ہو اور حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت عمومی کا مقصد پورا ہو۔ راشد دباری ہے۔

” و كذلك جعلناكم امة و سطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً “ (البقرہ۔ ۱۴۳)

ترجمہ: اور تم کو ایسی جماعت بنا دیا جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، اور رسول اللہ ﷺ تم پر گواہی دینے والے ہوں۔

گویا یہ ملت عادلہ اس عالم میں اقوام عالم کو اعتدال و انصاف کے الہی اصولوں پر چلانے کی اور عدل کے ربانی میزان کو برابر رکھنے کی ذمہ دار ٹھہرائی گئی ہے۔ عالم آخرت میں بھی اس کی عادلانہ گواہی اہم سابقہ پر میزان عمل کے وقت فیصلہ کن ثابت ہوگی، کہ یہ خیر الامم، دارین میں مراد الہی کے شیوع و اجراء اور دین ربانی کے پھیلنے کا ذریعہ ہو اور عالم معاد میں خدائی انصاف کی تکمیل پر اس کی زبان عدل آخری مہر ثبت کرے۔ اسی مضمون کو سورہ حج کے آخر میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

” وجاهدو في الله حق جهاده هو اجتنبكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج ط ملة ابيكم ابراهيم ط هو ستمكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون الرسول شهيد عليكم و تكونوا شهداء على الناس “ (حج۔ ۷۸)

ترجمہ: (اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے اس نے تم کو (اور امتوں سے) ممتاز فرمایا۔ اور اس نے تم پر دین (کے احکام) میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی تم اپنے باپ ابراہیم کی (اس) ملت پر ہمیشہ قائم رہو۔ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے (نزدول قرآن سے) پہلے بھی اور (اس قرآن) میں بھی تاکہ تم پر رسول اللہ ﷺ گواہ ہوں اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو۔

امت عزلت و قعود کی زندگی نہیں گزار سکتی:

ظاہر ہے کہ ایک ایسی امت جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خلافت و انبیاء علیہم السلام اور خاص کر اپنے نبی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نیابت اور جملہ انسانیت کی طرف بعثت کے منصب جلیل سے نوازی گئی ہو، جو نسل انسانی کی قیامت تک نگران بنائی گئی ہو، جسے وجود ہی دنیا میں نظام عدل کے قائم

کرنے، احکامِ الہی کے پہنچانے اور جملہ اقوام و ملل کے لئے خیر و بھلائی کا نمونہ، تقویٰ و ہدایت کا امام و پیشوا بننے کے لئے بخشا گیا ہو۔ جس کا فریضہ منصبی ہی دعوتِ الی الخیر، رہنمائیِ خلق، اشاعتِ احکام، اقامتِ دین، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو جس کا وظیفہ بنی آدم کے قلوب کا تصفیہ و تزکیہ، اخلاقِ عالیہ کی حفاظت اور الہی رنگ کا عالم میں نکھارنا ہو۔ کس طرح غفلت و قعود (بیٹھ جانا)، عزلت و رہبانیت کی زندگی گزار سکتی ہے؟ اس منصبِ رفیع اور مقاصد و فرائضِ عظیمہ کا تقاضہ اور لازمہ ہی دعوت و تبلیغ، جہد و جہاد اور اقامتِ دین کے متعلق جملہ امور کی کوشش ٹھہرتا ہے وہ تخت پر ہو یا بوریائے فقر پر، ہر حال و ہر حالت میں ہر مقام و ہر وقت وہ داعیِ امت ہے اور اشاعتِ حق و اقامتِ دین کی کوشش میں مشغول و مصروف۔ چنانچہ اس کا صحیفہ آسمانی دعوت و جہد فی اللہ کے نعروں سے پُر ہے۔ بقول علامہ ابن تیمیہ کے:

”والقرآن مقصوده بیان الحق و دعوة العباد الیه“

(کتاب الرد علی المنطقتین ص ۴۶۸)

ترجمہ:- (قرآن کا مقصود حق کا بیان اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے)

پیغمبر اسلام ﷺ کا نمونہ سراپا دعوت اور انما بعثنی اللہ مبلغاً (ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبلغ مقرر کیا ہوا ہے۔ ترمذی ج ۲ ص ۱۶۶) کا عملی بیان ہے۔ صحابہ کرامؓ اور صلحائے امت کا اسوہ اسی منصبِ جلیل کے بقا و قیام کی جد و جہد کا عالیشان منظر و مظہر ہے۔ اسلام کا دینی ذخیرہ کتب اور عملی دفاتر اس عظیم ذمہ داری کے احکام و ہدایت سے روشن ہیں۔ اس بناء پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوتِ الی اللہ اور جہاد بالقرآن کا جو اہتمام و اہمیت اس امت میں رہی ہے اس کی نظیر دوسری اقوام و ملل میں مفقود ہے۔ قرآن کریم نے دعوت بالقرآن کو جہاد کبیر قرار دیا ہے ارشاد ہے۔

”فلا تطع الکفرین و جاہد ہم بہ جہاد کبیرا“ (فرقان ۵۲)

ترجمہ:- (تو کافروں کا کہنا نہ مان اور بذریعہ قرآن تو ان سے جہاد کبیرا جہاد)

امام ابو بکر حصاص رازی حنفی نے اس پر قابلِ دید بحث کی ہے۔ اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے اس

جہد و جہد کے متعلق امام موصوف ارقام فرماتے ہیں :

”لیس بعد الایمان باللہ ورسولہ فرض آکد ولا اولیٰ بالایجاب من الجہاد“

و ذلك انه بالجهاد يمكن اظهار الاسلام و اداء الفرائض و في ترك الجهاد غلبة العدو و دروس الدين و ذهاب الاسلام “ (احکام القرآن ج ۳ ص ۱۴۲)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانے کے بعد کوئی فرض اتنا مؤکد اور وجوب میں اولیٰ نہیں جس قدر جہاد ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا ظہور و غلبہ اور فرائض کی ادائیگی (دین کے فروغ و اعلاء کلمۃ اللہ کی محنت) جہاد پر ہی موقوف ہے اور اس (دینی محنت) و جہاد کے ترک کا لازمی نتیجہ دشمن کا غلبہ، دین کا ثنا اور اسلام کا رخصت ہو جانا ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دینی مناسب ہوگی کہ ایرانی جرنیل کے اس سوال کے جواب میں کہ دین حق کیا ہے؟ ” اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے ایمان اور ماجاء بالنبی ﷺ کے اقرار کے بعد مغیرہ بن شعبہ نے بھی دعوت کی کوشش ہی کو اسلام کا بنیاد ہی عمل قرار دیا تھا۔ ان کے الفاظ ہیں: ” و اخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله “

ترجمہ:- شہادتین اور جو کچھ رسول ﷺ لیکر آئے ہیں اس کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنا ہے۔

دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت:

امام غزالیؒ نے کیا خوب لکھا ہے: ” فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لقطب الاعظم في الدين وهو المهم ابعد الله له النيبين اجمعين و لو طوى بساطه و اهمل عمله و عمله لعطلت النبوة و اضمحلت الديانة و عمت الفترة و فشت الضلالة و شاعت الجهالة و استرى الفساد و اتسع المخرق و خربت البلاد و هلك البلاد و لم يشعروا بالهلاك الا يوم التناد “ (احیاء العلوم ج ۲ ص ۳۰۲)

ترجمہ: امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کا مدارِ اعظم ہے۔ یہی وہ مہم (اہم) مقصد ہے جس کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اگر اس کی بساط الٹ جائے اور اس کے علم و عمل سے غفلت برتی جائے تو نبوت ہی معطل و بے کار ہو جائے، دین مضحل ہو جائے اور سستی و گمراہی عام ہو جائے اور جہالت پھیل جائے، فساد چھا جائے، بربادی و وسعت اختیار کرے، ملک برباد اور مخلوق ہلاک ہو جائے اور اس تباہی کا احساس بھی اتنا مر جائے کہ قیامت تک نہ ہو۔

امت کی منصبی ذمہ داریوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کو بھی دین کی نصرت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے اور دین کی نصرت کرنے والوں کو اپنی مدد کا پختہ یقین دلایا ہے ارشاد ہے

”یا ایہا الذین امنوا ان تنصرو اللہ ینصرکم و یشبہت اقدامکم“ (محمد - ۷)

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور جمادے گا تمہارے پاؤں۔

”ولینصرن اللہ من ینصرہ ۱۵ ان اللہ لقوی عزیز“ (الحج - ۴۰)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کے (دین کی) مدد کریگا بیشک اللہ تعالیٰ زبردست ہی زور والا۔

اس بنا پر جب امت اپنے فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں غفلت برتے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے (مدد کی) دعائیں مانگے گی وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ارشاد نبوی ہے۔ ”مرو ابالمعروف و انہوا عن المنکر قبل ان تدعو اللہ فلا یستجیب لکم و قبل ان تستغفروہ فلا یغفر لکم“ (کنز العمال ج ۲ ص ۴۳۶ بحوالہ احمد بن عمر)

ترجمہ: نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو پیشتر اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور وہ قبول نہ ہو اور پیشتر اس کے کہ اس سے مغفرت مانگو اور تمہیں بخشا نہ جائے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر جلد عذاب بھیجے گا۔ پھر تم دعا کرو گے وہ بھی قبول نہیں ہوگی (مختلّوۃ باب الامر بالمعروف بحوالہ ترمذی) اس قسم کی متعدد روایتیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی یہی اہمیت ہے جو مسلمانوں کو سلطنت و حکومت میں بھی اس فریضہ کی ادائیگی سے غافل نہیں رکھتی بلکہ مسلمانوں کو اگر تمکن فی الارض (حکومت) بخشا جاتا ہے تو وہ شخصی و اجتماعی اوامر الہیہ کو نافذ اور عام کرنے کے لئے ہی عطا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

”الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ و اتوا زکوٰۃ و امر بالمعروف

ونہو عن المنکر ط و لله عاقبة الامور “ (الحج-۴۱)

ترجمہ: وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دین زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں برائی سے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام کا۔

غرض امت کی جان دعوت الی اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امت میں جس قدر ان اعمال کی پابندی ہوگی، دنیوی و اخروی فوز و کامرانی سے سرفراز ہوگی، اور جس قدر ان اعمال میں کوتاہی واقع ہوگی، امت زوال و اضحلال میں مبتلا ہوگی۔ دین کی نصرت پر اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر قبول ہدایت کے لئے دروازے مفتوح ہوتے ہیں اور افراد و اقوام دین میں داخل ہوتی ہیں۔ ارشاد الہی ” اذآ جاء نصر اللہ و الفح و رایب الناس ید خلون فی دین اللہ افواجا “ سے یہی مستفاد ہوتا ہے۔ جس کی موید بے شمار آیتیں اور احادیث ہیں۔

امت کا خصوصی طرز تربیت:

گزر چکا کہ یہ خیر الامم ایک داعی امت ہے جو تمام عالم کے انسانوں کی طرف جملہ انبیاء اور خصوصاً خاتم النبیین ﷺ کی نیابت میں ہدایت اور دین ربانی کی دعوت و اشاعت کے لئے مبعوث کی گئی ہے۔ منصب نبوت و رسالت و خصائص نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اس امت کو انبیاء علیہم السلام کے مماثل فضائل و کمالات، خصائل و مزایا سے سرفراز کیا گیا ہے۔ (چنانچہ اس مشابہت کی روایات کنز العمال وغیرہ نے نقل کی ہیں۔ (دیکھو ص ۲۳۳، ۲۳۴ ج ۶) چنانچہ اس امت کو من حیث الامۃ صلاح شخصی، تربیت ذاتی و نفسی اور دعوتِ خلق و اصلاح بنی آدم کا وہ جامع و مانع نظام ہدایت و تربیت عطا فرمایا گیا جو انبیاء علیہم السلام کے طرُقِ تربیت و دعوت سے مشابہت رکھتا ہے، جو فرد و جماعت کی اصلاح و فلاح تربیت و ترقی کا بیک وقت کفیل ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء کا فریضہ منصبی دعوت و تبلیغ تھا۔ ان کی حیات اشاعتِ دین و ترویج احکام کی کوشش کا دوسرا نام ہے۔ وہ اپنے وظائف زندگی کے ساتھ اپنے شخصی و نجی عبدیت و عبودیت والے اعمال کے پابند رہتے تھے۔ گو امت کے لئے یہ اعمال بھی دین کے قابل اتباع احکام کا حکم رکھتے تھے۔ بہر حال ان کی ناسوتی زندگی میں ان کی ترقیات خصائص نبوت و مہبات خاصہ کے علاوہ دعوت اور دینی جہد و محنت کے ساتھ وابستہ ہوتی تھیں اور دعوت کے پہلو پہ پہلو ان کی شخصی زندگی

کے فرائض کی تکمیل ہوتی تھی۔ اب جب کہ امت محمدیہ مرحومہ انبیاء علیہم السلام کی نائب بن کر آگئی ہے اسے بھی تربیت و اصلاح کا ایسا دستور بخشا گیا جس میں امت کے اجتماعی و انفرادی فرائض و اعمال میں دوئی و غیریت نہیں رہی، بلکہ دونوں قسم کے احکام تو ام اور ایک دوسرے کے بیک وقت معین و مددگار ہیں۔ یہ اس لئے ضروری تھا کہ امت کی بعثت کے مقاصد کی تکمیل اور دعوت الی الخیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے افراد کی شخصی تربیت و اصلاح، روحانی ترقی و معاشی ضروریات کا بھی سامان ہو سکے۔ چنانچہ امت مبعوثہ کو وہ طریقہ حیات عطا فرمایا گیا۔ جس میں وہ دعوت و تبلیغ کے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اپنے شخصی و ذاتی اعمال میں مشغول ہو اور اجتماعی و انفرادی کسی حیثیت میں دعوت و تبلیغ کو ثانوی درجہ نہ دے۔ اجتماعی حیثیت سے دعوت کی اولیت و مقصودیت آیتہ

”کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ“ (آل عمران۔ ۱۱۰)

ترجمہ: (تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لئے نکالی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو، اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو) پر غور کرنے سے اور انفرادی حیثیت سے آیتہ ”و من احسن قولاً ممن دعا الی اللہ و عمل صالحاً و قال اننی من المسلمین“ (آل عمران۔ ۳۳) ترجمہ: (اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک کام اور کہا میں حکم بردار ہوں) پر تدبر سے سب سمجھ میں آسکتی ہے۔ اس امت اور اس کے افراد کی تربیت و ترقیات کا میدان ذاتی اعمال کی اصلاح کے ساتھ دعوت کی راہ میں جہد و محنت کو قرار دیا گیا اور یہ اس امت کا امتیاز اور خاصہ ہے ورنہ ام سابقہ کے افراد کی محنتیں اپنی ذاتی نجات کی ہی کوشش پر عموماً موقوف ہوتی تھیں اور وہ اپنے ذاتی اعمال کی بجا آوری کے بقدر ترقیات پر فائز ہوتے تھے۔ خیر الامم (جو اقوام عالم کی طرف مبعوث ہے) کو پوری امت و انسانیت کی اصلاح و فلاح کا نصب العین و فکر عطا فرما کر پوری انسانیت کی نجات کے لئے سعی و محنت کرنے والا بنایا گیا۔

حضور ملت از خود درگزشتن دگر بانگ انا لملت کشیدن

ترجمہ: مسلمانوں میں غم خریدنا ہے اور پارے کی طرح دوستوں کی نکالیف کو اپنے اوپر لینا ہے۔ ملت کے لئے اپنی سوچ اور مفاد کو چھوڑتے ہوئے یہ نعرہ لگانا ہے کہ میں ملت ہوں۔

اب اس امت کے افراد ذاتی اصلاح کی فکر و کوشش کے ساتھ جس قدر اخلاص و منہاج نبویؐ کے مطابق دعوت الی اللہ اور دین کی اشاعت میں سرگرم ہوں گے، ان کے باطنی جواہر چمکیں گے، ملکات قدسیہ نکھریں گے، نصرت الہی اور فیوض نبویہؐ سے مالا مال ہوں گے اور ذاتی و ملی اصلاح و اصلاح کی دو گونہ کوشش ان کے دینی و دنیوی درجات کو بلند کرے گی۔ غرض حکمت الہی نے امت مسلمہ کی تربیت و اصلاح کا وہ طریقہ منتخب فرمایا۔ جو معاً اس کے شخصی و اجتماعی، ذاتی و ملی مقاصد کے پورا ہونے اور فرد و جماعت دونوں کی اصلاح تام پر حاوی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

”والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر و یقیمون الصلوٰۃ و یؤتون الزکوٰۃ و یطیعون اللہ ورسولہ ط اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم“ (التوبہ۔ ۱۷)

ترجمہ: ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ بیشک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

یہاں امت کے فریضہ منصبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم بیان فرما کر اس کے اعمال شخصیت نماز زکوٰۃ اور اطاعت رسول ﷺ کا اس کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مومنین اپنی ملی ذمہ داری کو اپنی ذاتی اصلاح والے اعمال کے ساتھ برابر ادا کرتے رہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ان کے فرائض منصبی سے غفلت ہو جائے یا وہ اپنی ذاتی اصلاح میں کوتاہی برتنے لگیں۔ سورۃ العصر میں بھی انہیں لوگوں کو دائمی خسارہ و نقصان سے مامون قرار دیا ہے جو ایمان و اعمال صالحہ (شخصی اعمال) اور توأسی بالحق و توأسی بالصبر (اجتماعی اعمال) کے جامع ہیں۔ اس بنا پر پوری امت پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فرض

قرار دیا۔ جیسا کہ نصوص کثیرہ سے ثابت ہے۔ امام رازی و علامہ بغوی اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں: ”ان اللہ اوجب الامر بالمعروف ونهى عن المنكر على كل الامة فى قوله تعالى كنتم خير امة (الآخرة)“ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر تمام امت پر اپنے قول ”کنتم خير امة“ کے مطابق واجب قرار دیا ہے۔ حضرت ابوسعید الخدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فقلبه و ذلك اضعف الايمان“ (صحیح مسلم کتاب الایمان ج ۱ ص ۵۱، معالم بغوی ج ۱ ص ۳۳۳)

ترجمہ: (تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے، اسے ہاتھ سے بدلے (روک دے) اگر یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کر دے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل (کی ہمت و توجہ سے) اسے بدلنے اور دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ آخری بات ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔

احمد و مسلم کی اس قسم کی ایک اور روایت میں ہے: ”ومن جاهد هم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل“ (کنز العمال ج ۲ ص ۱۷۰ براویت ابن مسعود) ترجمہ: جس نے ان برائی کرنے والوں سے سب سے آخری درجہ میں (دل کی ہمت و توجہ سے) جہاد و محنت کی (کہ وہ برائی دور ہو جائے) تو وہ بھی مؤمن ہے اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا (وجود یا درجہ) نہیں) حافظ ابن کثیر نے اس حدیث سے امت کے ہر فرد پر اس کی طاقت کے مطابق امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا واجب ثابت کیا ہے) (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۰) شخصی مسئولیت:

اسی طرح ہر شخص کو اپنے دائرہ اقتدار و اثر میں ذمہ دار و مسئول ٹھہرایا کہ وہ اپنی پوری قوت و طاقت، اثر و سونخ کے بقدر انہیں منہیات سے روکے گا اور نیکی اور احکام کی پابندی پر انہیں گامزن کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنی زیر نگرانی اشیاء کی حفاظت و استعمال احکام الہی کے مطابق کرے گا۔ مشہور حدیث ہے:

”قال صلى الله عليه وسلم كلکم راعٍ و مسؤل عن رعيتہ فالأمر الیعیلی الناس راع علیہم و هو مسؤل عنهم والرجل راع علی اهل بیته و هو مسؤل عنهم

والمراءة راعية على بيت بعلمها والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلكم مسئول عن رعيته“ (صحیح بخاری عن ابن عمر ج ۱ ص ۳۷۷)

ترجمہ: (فرمایا، تم میں سے ہر شخص راعی رکھو الا (یا نگہبان و ذمہ دار ہے) اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا) کہ اس نے کہاں تک انہیں احکام الہی کے پابند بنانے اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کی) اور مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی، عورت اپنے خاوند اور اولاد کی نگران ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھ ہوگی اور غلام اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے۔ اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائیگا۔ پس یاد رکھو کہ تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے (دارہ نفوذ و عمل) میں ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی متعلقہ رعیت کے متعلق سوال ہوگا) اس عمومی مسؤلیت خاصہ کا یہ اصول حضرت محمد رسول ﷺ نے ہی انسانیت کو بتایا اور اپنی امت کا اسے امتیاز قرار دیا۔ اپنے اہل و متعلقین اور ماتحتوں کی ذمہ داری اور اعمال کی نگرانی کے اس اصول کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے:

”يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا“ (التحریم - ۶)

ترجمہ: (اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ) کہ انہیں نیکی کا پابند بناؤ اور برائی سے روکو)

مفسرین نے ”اہل“ میں اہل قرابت اور دیگر ماتحت طبقہ کو بھی شامل کیا ہے۔ گویا ہر مسلمان کو اپنے اپنے دارہ میں خصوصی نگران و ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ وہ برائی کے مٹانے اور خیر و بھلائی کے پھیلانے کے لئے حکمت و شائستگی سے اپنے پورے اختیار و قوت، اقتدار و رسوخ کو اپنے حلقہ اثر اور ماتحتوں میں استعمال کریگا اور عملاً انہیں نیک بنانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک اس کا دارہ اختیار و قوت وسیع ہوتا جائے گا، وہ اپنی اسی کوشش کو پھیلاتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ دنیا سے برائی کا نشان مٹ جائے۔ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں اس پر بحث کی ہے۔ اس مسؤلیت خاصہ اور اپنے اپنے حلقہ کی نگرانی کے علاوہ امت کے ہر فرد پر اس کے علم و استعداد اور استطاعت کے بقدر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ دین کو بقدر ضرورت جانے اور اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسرے تک پہنچاتا رہے۔ صحابہؓ کا تبلیغ کا شغف اور اپنے علم کو دوسرے تک پہنچانے کا جذبہ اتنا بڑھا ہوا تھا کہ آج ان کے واقعات

سن کر حیرت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت معاذؓ کو رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث کی عمومی اشاعت سے احتیاطاً منع فرمادیا تھا (کہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھ کر عمل سے غافل نہ ہو جائیں) ”ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار“ (کوئی بندہ نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں مگر یہ کہ اللہ اس کو آگ پر حرام کر دے۔) حضرت معاذؓ نے موت کے وقت کسمان علم (علم کو چھپانے) کے گناہ سے بچنے کے لئے یہ حدیث بیان کر دی (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۶) اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت نے اسی مضمون کی حدیث کی اشاعت نہیں کی تھی۔ مرض الموت میں روتے تھے کہ ایک حدیث کی اشاعت نہ ہو سکی۔ آخر مرنے سے پیشتر بیان کر دی (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۳) غرض متعلقین کی مسئولیت خصوصی تبلیغ و دعوت، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اشاعت علم کو ہر کہ و مہ (چھوٹے، بڑے) کے لئے لازم قرار دیا گیا اور امت مبعوضہ کو اپنی منصبی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لئے تعلیم و تعلم، تبلیغ و دعوت، نصرت دین، ہجرت و نافر کے وہ احکام عطا فرمائے گئے جس پر اس امت اور اسلام کی سرسبزی و شادابی کا مدار ہے (علامہ حصص رازی نے احکام القرآن باب فرض الفیر و الجہاد میں ان مباحث پر قابل دید بحث کی ہے) جس کی نقل کی گنجائش یہاں نہیں (قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ان جملہ احکام و اعمال کے جاننے اور سمجھنے کے لئے ضروری ہیں اشارۃً اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی زندگی میں عموماً صحابہ رضی اللہ عنہم انفرادی طور پر اپنے فریضہ منصبی کی ادائیگی میں مشغول تھے اور اس کے لئے ہر طرح کے مصائب و آلام کو سہہ رہے تھے۔ ہجرت کے بعد صحابہؓ انفرادی و اجتماعی دونوں حیثیتوں سے دین کے داعی و سپاہی، معلم و متعلم راہ ہدایت کے رہنما و راہی تھے۔ ایک طرف ان کی جماعتیں بے طلبوں میں دین کی طلب و شوق اور کفار میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کر رہی تھیں تو دوسری طرف ان کے افراد و وفود دین سیکھنے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانے میں مشغول تھے۔ یہاں تک کہ بقول حافظ ابن حجر فتح مکہ کے بعد یہ حالت ہو گئی تھی: ”ان مکة لما فتحت باذرت العرب باسلامهم فكان كل قبيلة ترسل كبراءها لیسلموا او يتعلموا او یرجعوا الی قومهم فیدعوهم الی الاسلام و یعلموهم“ (فتح الباری ج ۱۰ ص ۵۲۵)

(فتح مکہ کے بعد تمام عرب نے اسلام کی طرف نہایت تیزی سے قدم بڑھایا۔ ہر قبیلہ اپنے سرداروں کو بھیجتا تھا کہ جا کر اسلام لائیں اور علم حاصل کر کے لوٹیں اور پھر انہیں اسلام کی دعوت دیں اور دینی تعلیم سے روشناس کریں)

مسجد نبویؐ بلکہ مدینۃ النبیؐ مدینۃ العلم والارشاد بن چکا تھا۔ جس کا امی معلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ شب و روز دین کی دعوت و اشاعت کی مجلسوں، علم و ذکر کے حلقوں اور دین کی اشاعت کی سرگرمیوں، بیرونی و فوڈ کی آمد اور تبلیغی و فوڈ کی رخصتی اور جہد و جہاد کے چہ چوں میں مصروف تھا۔ غرض حضرت محمد ﷺ امت مبعوثہ کی تربیت میں ہمہ تن مصروف تھے اور امت ان ذمہ داروں کے سنبھالنے کے لئے ہمہ وقت تیار تھی۔ چنانچہ خیر الامم کے اس پہلے طبقہ (صحابہؓ) نے اپنے شخصی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اپنے فرائض ملی کو اس خوش اسلوبی سے نبھایا کہ زمانہ انگشت بدندان اور انسانیت آئینہ حیرت تھی۔ صحابہؓ کا یہ عالیشان اور بے نظیر کارنامہ پوری امت کے لئے نمونہ، دلیل اور روشنی کا مینار ہے۔

امت کے دو گروہ:

غرض پوری امت کو دینی ذمہ داریوں سے گرا ہوا کیا گیا۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد و فکر اور پوری انسانیت کی اصلاح کا درد عطا فرمایا گیا اور من حیث الامۃ نبوت کی نیابت کی ذمہ داری کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا۔ تاہم اسلام ایک فطری اور عملی دین ہے وہ خوش کن نظر یہ نہیں۔ اس وجہ سے تقسیم کار کے اصول کے پیش نظر امت میں سے ایک جماعت کو خالص اور کلیدی اسی کام کے لئے چن لیا گیا۔ جس کا کام اور مقصد اور مشغلہ زندگی ہی تعلیم و تعلم، دعوت الی الخیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوگا۔ وہ دیگر مشاغل دنیوی میں مصروف نہیں ہوں گے۔ بلکہ ان کی زندگی نیابت نبوت اور پیہرانہ و وظائف کی تبعاً بجا آوری کے لئے وقف ہوگی۔ وہ دین کے علوم میں مہارت تامہ، تفقہ اور بصیرت حاصل کرنے میں پوری محنت و مشقت و کوشش کریں گے اور حصول علم کے بعد اس علم کو عام کرنے اور دعوت حق میں ہمہ تن و ہمہ وقت لوجہ اللہ مصروف رہیں گے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل آیتوں کا منشاء و مقصود ہے۔

(دیکھئے بیضاوی ج ۳ ص ۳۰۰، ابن کثیر ج ۱ ص ۳۲، بحر المحیط ج ۳ ص ۲۰۰، تفسیر کبیر ج ۴ ص ۷۶۶)

(۱) علماء اور داعیان حق کا طبقہ:

” ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون “ (آل عمران - ۱۰۴)

ترجمہ: اور وہ قوم میں ایک ایسی جماعت جو خیر ہی کی طرف بلائی رہا کرے، نیکی کا حکم کرتی رہے اور برائی سے روکتی ہے۔ یہی لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔

” وما كان المؤمنون لينفرو كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون “ (التوبہ - ۱۲۲)

ترجمہ: اور مومنوں کو نہ چاہئے کہ سب کے سب (تحصیل علم یا جہاد کے لئے) نکل کھڑے ہوں۔ یہ کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کھڑا ہوا کرے تاکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ ڈر سنا دیں اپنی قوم کو جب ان کے پاس آویں تاکہ وہ قوم (منہایت الہی اور جہل سے بچے اور احتیاط رکھے)۔

چھٹی آیت کے ذیل میں امام رازی لکھتے ہیں ” دلالت الایة علیٰ انه یجب ان یکون المقصود من التفقه و التعلم دعوة الخلق الی الحق و ارشادهم الی الدین القویم و صراط المستقیم لان الایة تدل علیٰ انه تعالیٰ امرهم بالتفقه فی الدین لا جل انهم اذ ارجعوا الی قومهم انذروهم بالدين الحق و اولئك يحذرون الجهل و المعصية و یرغبون فی قبول الدین فکل من تفقه و تعلم لهذا الغرض كان علیٰ النهج القویم و الصراط المستقیم “ (تفسیر کبیر ج ۴ ص ۵۲۱)

ترجمہ: آیت و وجوب پر اس طرح دلالت کرتی ہے کہ تفقہ اور تعلم سے مقصود مخلوق کو حق کی طرف بلانا ہو اور ان کی دین قویم اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنی ہو کہ آیت کا مدلول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کا حکم اس لئے دیا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹیں تو انہیں دین حق سے چوکنا کریں اور وہ قوم جہل اور معصیت سے اس ڈرانے سے بچ جائے اور اس میں دین کے قبول کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے۔ پس جس شخص نے اس غرض سے تفقہ اور علم حاصل کیا وہ صحیح راہ اور سیدھے راستے پر ہے۔

قاضی بیضادی نے بھی اس مفہوم کو ادا کیا ہے (بیضادی ج ۲ ص ۳۰۰) یہ طبقہ علماء امت، داعیانِ حق اور مجاہدین فی اللہ کا ہے۔ جو اصلاً انبیاء کے وارث ہیں۔ ”العلماء ورثہ الانبیاء“ حدیث صحیح ہے علامہ ابن قیم نے الوہل الصیب میں لکھا ہے علماء کا وہی طبقہ رسولوں کا حقیقی وارث اور انبیاء کا خلیفہ ہے جو دین کو علماً وعملاً سنبھالنے والا اور اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف دعوت دینے والا ہے (الوہل الصیب ص ۷۶) ظاہر ہے، خاصانِ خدا کا یہ گروہ اپنی دینی خدمات و سرگرمیوں کی وجہ سے طلبِ معاش کے دھندوں میں سرگردان نہیں ہو سکتا۔ وہ انبیاء و اصحابِ صفہ کی سنت کے مطابق توکل علی اللہ بغیر کسی اشراف و سوال کے حسب اللہ خدماتِ دینی میں مصروف رہیگا اور حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا سامان بہم پہنچائے گا۔ اور عالم اسباب میں ملت کے دیگر افراد کے ذمہ، ان کی معاشی ضروریات کی بہم رسانی ہوگی۔ اصحابِ صفہ کے متعلق آتا ہے۔ ”للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضرباً فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیمہم لا یستلون الناس الحافا“ (البقرہ۔ ۲۷۳)۔

ترجمہ: خیرات ان حاجت مندوں کا حق ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ (یعنی دین کی خدمت) میں، (اور اسی خدمتِ دین میں مقید اور مشغول رہنے سے) وہ لوگ (طلبِ معاش کے لئے) کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے (اور) ناواقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے اُن کے سوال سے بچنے کے سبب سے (البتہ) تم اُن لوگوں کو اُن کی ہیئت سے پہچان سکتے ہو (کیونکہ فقر و فاقہ سے چہرے اور بدن میں اضحال ضرور آجاتا ہے) وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے (جس سے کوئی ان کو حاجت مند سمجھے)۔ (معارف القرآن)

مفسرین نے ”لا یستطیعون ضرباً فی الارض“ کی تفسیر میں تصریح کی ہے کہ یہ اصحابِ صفہ کا گروہ ہے جو قرآن کی تعلیم و تعلم میں مشغول رہتا تھا اور ہر جہاد و سریہ میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلا کرتا تھا۔ (بخاری ج ۱ ص ۲۴۸) یعنی

”سفر التاسبب فی طلب المعاش“ (ابن کثیر ج ۱ ص ۳۲۳) علامہ ابن قیم نے احصر واکي تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ” اصل الحصر المنع .: فمنعو انفسهم من تصرفها فی اشغال الدنيا و حصر وها علی بذلها اللہ و فی سبيله “ (التفسیر القیم ص ۱۷۱) یعنی الحصر کا اصل معنی روکنا ہے یعنی ان لوگوں نے اپنے نفسوں کو دنیاوی اشتغال میں مصروف کرنے سے روک دیا ہے اور اسے صرف اللہ اور اس کے راستے (یعنی خدمات) دینی میں صرف کرنے کے لئے خالص کر لیا ہے۔ مراد یہ کہ علماء کا طبقہ ہر دنیاوی مشغل سے بے نیاز ہو کر ہمہ وقت تعلیم و تعلم، دعوت و ارشاد، نذر تبلیغ اور دیگر خدمات دینی میں مصروف رہے تاکہ پوری امت کی طرف سے دینی ذمہ داری اور اس کے فریضہ منصبی کی ادائیگی کا حق پورا ہوتا رہے۔ گویا عام اصطلاح میں فراغت کے ساتھ علم و دعوت کے لئے وقف ہو جانا فرض کفایہ ہے۔ جو اگر امت کا ایک طبقہ اس طرح ادا کرتا رہے کہ ضروریات دینی کا حق ادا ہوتا رہے تو باقی امت ذمہ داری اور گناہ سے سبکدوش ہو جاتی ہے ورنہ سب گناہگار ہوتے ہیں۔ بہر حال علماء اور داعین حق کا یہ گروہ اسلامی نظام دعوت و ہدایت کا مرکزی نکتہ و محور ہے۔ یا یوں کہیں کہ امت کا دل و دماغ ہے جو پوری امت کی شریانوں میں ہدایت کا خون پہنچاتا ہے اور اسے علوم دینیہ سے بہرہ اندوز کرتا رہتا ہے۔ امت کے عالمی تقاضوں کے بقدر اس گروہ کا وجود ضروری ہے۔ بقول شخصے ”کرڑوں کو سنبھالنے کے لئے لاکھوں تو ہوں تاکہ امت اجابت کی داخلی تربیت و اصلاح تزکیہ تعلیم کا کما حقہ بندوبست ہو سکے اور امت دعوت میں تبلیغ اور اشاعت دین کی جملہ ممکنہ صورتیں بروئے کار آسکیں۔ یہاں یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ اسلام میں علماء کا طبقہ کوئی موروثی و نسلی گروہ نہیں بلکہ امت کا ہر فرد اپنی محنت و قربانی سے یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔

۲۔ عامۃ المسلمین کا طبقہ:

خواص کے اس طبقہ کے علاوہ دوسرا طبقہ عامۃ المسلمین کا ہے جو اپنی معاشی ذمہ داریوں کی وجہ سے کلیتاً دین کے لئے فارغ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ امت کی انتہائی اکثریت اس طبقہ میں ہوگی جن کا اپنے دیگر مشاغل میں مصروف رہنا معاشی و رفاہی تقاضوں کی بنا پر ضروری ہوگا۔ لیکن اسلام میں نری دنیا داری کا کوئی تصور نہیں۔ اس بنا پر اس طبقہ پر بھی فرض ہے کہ رضائے الہی کے حصول کے لئے اپنی

اصلاح سے ایک لمحہ غافل نہ ہو۔ ذاتی و شخصی، دینی و معاشی تقاضوں کا ضروری علم و احکام اور طریقہ سنت کو سیکھنا اور معلوم کرتا رہے کہ

”طلب العلم فریضه علی کل مسلم“ (کنز العمال ج ۵ ص ۲۳۰)

ترجمہ: (ضروری) علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے)

اپنے علم پر عمل کرے اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے کثرت سے اپنے علم کے بقدر دین کی دعوت و تبلیغ میں مشغول رہے۔ اس بارے میں نصوص کثرت سے وارد ہیں، نمونہ کچھ اوپر گزر چکی ہیں۔ اسی طرح اپنی مسئولیت خاصہ اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال، تابعین، ماتحتوں کو منکرات سے روکے اور نیکیوں کی ہدایت کرے۔ ان کی دینی و اخلاقی اصلاح کی فکر و کوشش اور ان کے معاملات و معاشرت کی درستگی کے لئے اپنا اثر و رسوخ، اقتدار و اختیار پوری ہمت و قوت سے استعمال میں لائے تاکہ اس کے دائرہ اثر میں نیکیاں پھیلیں اور برائیوں کا انسداد ہو۔ مزید برآں، اللہ تعالیٰ کی رضا، انبیاء علیہم السلام کی اتباع اپنے منصب ملی کی ادائیگی اور اپنی اصلاح کی نیت سے قریب و بعید جیسے بھی حالات و ظروف اجازت دیتے ہوں و فود کی شکل میں یا انفرادی طور پر منہاج نبوت کے مطابق دعوت کے لئے ”خروج و نفر، نصرت دینی“ عرض کی پیہر انہ سنت کو پورا کرتا رہے کہ صحابہؓ انفرادی اور فود کی شکل میں تبلیغ دین اور فروغ ہدایت کے لئے نزدیک و دور باقاعدہ اور ہمیشہ نکلنے رہے ہیں۔ جیسا کہ اہل علم سے مخفی نہیں، لیکن اس کے آداب و شرائط ہیں جو اہل علم اور داعیان حق سے علماء و عملاً معلوم ہو سکتے ہیں۔ دین کے علم اور دعوت کے اصول و مبادی تعلیم یا صحبت کے ذریعے سیکھے بغیر ہر دینی کوشش لغزش پا کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لئے ایسی کسی تحریک و کوشش سے پیشتر ایک مرتبہ چار، چھ مہینہ تبلیغ و دعوت کے تجربہ کاروں اور خواص کے ساتھ گزار کر ان کی صحبت میں دعوت کی علماء و عملاً مشق کر لینی بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ اپنے علم و فہم کے مطابق صحیح رخ سے دین کی اپنی استعداد کے بقدر خدمت انجام دے سکے۔ عامۃ الناس کا یہ طبقہ دینی فرائض و اعمال، ملی ذمہ داریوں اور تقاضوں سے بری اور فارغ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ پہلا طبقہ اصل ہے اور یہ طبقہ اس کے جوارح و اعضاء کی حیثیت سے اپنی استعداد کے بقدر ان کی رہنمائی میں شخصی اصلاح اور دینی خدمات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی اللہ کے فرائض اپنی بساط کے

مطابق انجام دیتا رہے گا۔ جیسا کہ صحابہ کرامؓ کا معمول تھا۔ پہلا طبقہ کلیئہ خدمتِ دین کے لئے فارغ ہوگا اور یہ طبقہ اپنی معاشی اور کاروباری مصروفیات میں احکامِ شریعت کے مطابق مصروف رہتے ہوئے اپنے اپنے دائرہ میں اپنے علم و استعداد اور صلاحیت کے بقدر دعوت و اقامت و نصرتِ دین کے فرائض کی ادائیگی میں مشغول رہے گا۔ علامہ ابن کثیرؒ نے ان دونوں طبقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ”

ولتکن منکم امة“ کی تفسیر میں لکھا ہے:-

”يقول الله تعالى ولتكن منكم امة منتصبة للقيام بامر الله تعالى في الدعوة الى الخير و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و اولئك هم المفلحون ، قال الضحاك هم خاصة الصحابة و خاصة الرواة يعنى المجاهدين والعلماء والمقصود من هذا الاية ان تكون فرقة من هذه الامة متصدية لهذا الشأن وان كان ذلك واجبا على كل فرد فرد من الامة بحسبه“ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۰)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تم میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے دعوتِ الی الخیر، امر بالمعروف و نہی عن منکر کے حکم کی اقامت کے لئے بالکل کھڑے ہونے والا ہو اور وہی فلاح پانے والا گروہ ہوگا۔ ضحاک کا قول ہے یہ خاص صحابہ اور خاص راویوں یعنی مجاہدین و علماء کا گروہ ہے اور اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کا ایک طبقہ بس اسی کام کا ہو رہے گو کہ یہ فرائض امت کے ہر ہر فرد پر اس کی استعداد کے بقدر فرض ہیں۔

دونوں طبقات کی دینی ذمہ داریاں:

غرض علماء امت پر اصالاً اور عامۃ المسلمین پر جبجاء علم دین کا حصول، اس پر عمل اور اس کی دعوت اپنے اپنے مقام اور علم کے مطابق لازم ہے۔ ہم نے امت کے ان دو طبقات کے متعلق جو عرض کیا۔ امام غزالیؒ کی ایک تحریر سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی:-

”اعلم ان كل قاعد في بيته اينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر من حيث التفاعد عن ارشاد الناس و تعليمهم و حمل على المعروف فاكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلوة في البلاد فكيف في القرى والبوا دى ومنهم الا

عراب والا کراڈ و الترمکمانیة و سائر اصناف الخلق و واجب ان یکون فی کل مسجد و محلة من البلد فقیه یعلم الناس دینهم و کذا فی کل قرية و واجب علی کل فقیه فرغ من فرض عینه و تفرغ لفرض الکفایة ان ینخرج الی من یجاور بلده من اهل السواد و یعلمهم دینهم و فرائض شرعهم . امام العالم فلتقصیره فی الخروج و اما الجاهل فلتقصیره فی ترک التعلیم و کل عامی عرف شروط الصلوة فعلیه ان ینعرف غیره و الا فهو شریک فی الاثم و معلوم ان الانسان لا یولد عالم عالمًا بالشرع و انما التبلیغ علی اهل العلم فکل من تعلم مسئلة واحدة فهو من اهل العلم بها . و لعمری الاثم علی الفقهاء اشد لان قدر هم فیہ اظهر و هو بضاعتهم البیق لان المتحرفین لو ترکوا حرفتهم لبطلت المعاش فهم قد تقلدو و امر الابد منه فی صلاح الخلق ، و شان الفقیه و حرفته تبلیغ ما بلغه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فان العلماء هم ورثة الانبیاء .. و لا یسقط الخرج ما دام ینقی علی درجه الارض جاهل بفرض من فروض دینہ و هو قادر علی ان ینسعی الیه بنفسه او لغيره فیعلمه فرضه .... و لا یتقدم علی هذا الا فرض عین او فرض کفایة هو اهم منه “

(احیاء العلوم الدین ج ۲ ص ۳۳۶، ۳۳۷)

ترجمہ: یہ بات سمجھ لو کہ اس زمانے میں جو شخص جہاں بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو ارشاد و تعلیم اور نیکی پر آمادہ کرنے سے قاصر رہنے کی بنا پر گناہ گار ہے۔ حالت یہ ہے کہ اکثر لوگ شہروں تک میں نماز کی شرعی شرائط سے جاہل ہیں۔ پس اسی سے اندازہ لگائیے کہ دیہات اور صحراؤں اور بدوی، کرد، ترکمان اور دیگر انسانی طبقات کا کیا حال ہوگا۔ شہر کی ہر مسجد و محلہ میں ایک فقیہ (یا عالم) کا ہونا واجب ہے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا رہے۔ اسی طرح ہر گاؤں میں بھی ایک عالم کا ہونا واجب ہے اور جو عالم بھی اپنے فرض عین سے فارغ اور فرض کفایہ کے لئے فرصت رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ اپنے شہر کے آس پاس کے بستیوں میں جا جا کر لوگوں کو دین کی باتوں اور شریعت کے فرائض کی تعلیم دیتا رہے۔ اس بارے میں عالم کا قصور (ارشاد و تعلیم) کے لئے نہ نکلنا ہے اور عامی کا قصور علم نہ حاصل کرنا ہے اور ہر وہ عامی جو نماز

کی شرائط کو جانتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کو بتائے ورنہ وہ بھی گناہ میں شریک ہوگا اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان شریعت کا عالم پیدا نہیں ہوتا ہے اور تبلیغ اہل علم پر واجب ہے اور جس شخص نے ایک مسئلہ بھی سیکھا ہے وہ اس مسئلہ کا عالم ہے اور فقہاء (علماء) عدم تبلیغ پر بہت زیادہ گناہ گار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کام کی زیادہ قدرت رکھتے اور اسے بہت اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ دوسرے کاروباری لوگ اگر بالکل اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس میں لگ جائیں تو معاشی ابتری پھیل جائے جو انہوں نے اپنی ذمہ لی ہے اور وہ مخلوق کی معاشی درستی کے لئے ناگزیر ہے (اس کے برعکس) عالم یا فقیہ کی تو خاص شان اور پیشہ ہی یہی ہے کہ جو کچھ اسے رسول اللہ ﷺ سے پہنچا ہے اسے دوسروں تک پہنچاتا رہے کہ (یہی وہ کام ہے) جس کی وجہ سے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور جب تک روئے زمین پر ایک انسان بھی کسی ایک دینی فرض سے جاہل رہے گا اور عالم کو قدرت ہوگی کہ خود جا کر یا دوسروں کے ذریعہ اس کو بتلائے تب تک وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہ قرار پائیگا۔ اس کام کی ذمہ داری سے تب ہی سبکدوشی ہو سکتی ہے جب اس کام سے بڑھ کر کسی فرض عین یا اہم واقعہ فرض کفایہ میں مشغول ہو۔

موجودہ دور میں ہر دو طبقات کیا کر سکتے ہیں؟

آج بھی ان دونوں طبقات کی ہمت و جرأت اور محنت و کوشش دین کی نشاۃ ثانیہ کا سبب بن سکتی ہے۔

۱۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت عالم اسلام میں علماء و مشائخ کی اتنی تعداد موجود ہے کہ اگر وہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہونے کے لحاظ سے صرف طالبین ہی کو علم و مسائل سے آگاہ نہ کریں بلکہ بے طلبوں، ناواقفوں اور بے دین طبقہ میں بھی طرز نبوت کے مطابق دعوت و تبلیغ کے فرائض ترتیب و تنظیم، حکمت و شفقت، درد و فکر سے انجام دیں تو پورے عالم میں روحانی انقلاب کی بنیاد ڈالی جاسکتی ہے۔ اس کے لئے بے مزد و حسبتاً لا اسئلكم علیہ اجر ان اجری الا علی اللہ (بغیر مزدوری کے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے) کے اجماعی نبوی جذبہ کے ساتھ دین کے داعیانہ جذبہ کی ضرورت ہوگی۔ بحمد اللہ آج معلمانہ اور مشیختی کا رخ تو باقی ہے لیکن داعیانہ اور مبلغانہ عزم و ہمت شاذ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس اور خانقاہیں طلباء میں تعلیم و تربیت کے ساتھ دعوتی داعیہ کے احیاء کی بھی کوشش کریں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ علم

کا بڑا مقصد اپنے عمل کے علاوہ تبلیغ و ارشاد بھی ہے اس کے لئے طلباء کی ذہنی تربیت اور انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور داعیانِ حق کے دعوتی کارناموں اور مبلغانہ زندگی کا بخور مطالعہ ضروری ہوگا۔ مزید برآں انبیاء علیہم السلام کے اصول و دعوت و طرز تبلیغ و ارشاد کا علم و عمل لازم ہوگا ضرورت ہے کہ شروع ہی سے طلبہ میں جہد و مشقت اور دعوت کے عملی پہلو کو زندہ کیا جائے۔ اس سلسلہ میں انفرادی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کیا جائے اور دور نبوی اور عصر صحابہ کی طرح جماعتیں بنانا کرگردنواوح میں دعوت و تبلیغ کے لئے اساتذہ کی نگرانی میں بھیجی جائیں کہ نبوی دعوت و تبلیغ کا ایک اہم اصول و غرض نافر (باہر نکلتا) تھا۔ بے طلبوں اور ناواقفوں میں جب یہ طبقہ دین کی بات پہنچائے گا تو اس کے یقیناً دو فائدے مرتب ہوں گے۔ ایک تو ان کی اپنی دعوتی مشق ہوگی وہ عوام کے مسائل ان کی دینی تقاضوں سے واقف اور تبلیغ کے عملی پہلو سے آگاہ ہوں گے۔ دوسری طرف عامۃ الناس میں دینی شعور بیدار ہوگا۔ علماء و طلبہ سے ان کا رابطہ قائم ہوگا اور اسلامی تقاضوں سے آشنا ہو کر دینی زندگی کے گزارنے والے بنیں گے۔ غالباً یہ کہنا بے محل نہ ہوگا کہ جملہ انبیاء علیہم السلام کا طرز دعوت یہی ارشاد و وعظ کا طریقہ اور بے طلبوں میں جا کر دین کی بات پہنچانا تھا۔ اس سنت کی ادائیگی سے نہ معلوم کتنے اللہ کے بندے ہدایت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ یہ بات ضروری ہے کہ عمومی دعوت میں مختلف فیہ اور زامی مسائل کو نہ چھیڑا جائے بلکہ متفق علیہ باتوں اور بنیادی امور پر اکتفا کی جائے۔ اختلاف کو مخالفت کا رنگ نہ دیا جائے۔ انبیاء علیہم السلام کے اصول و دعوت کا تتبع و اتباع ہر قدم پر ضروری ہے۔

۲۔ عامۃ الناس کے پڑھے لکھے اور ان پڑھ طبقہ کو دین سے آشنا کرنے کے لئے ایک اہم تقاضا مسجد کے مرکزی و تربیتی نظام کا احیاء ہے۔ عصر سعادت میں مسجد ہی ہمارا اجتماعی دینی مرکز تھا۔ جہاں علم و ذکر کے حلقے، دعوت و تبلیغ کی مجالس، عبادت و عبودیت کی فضائیں امت کی ذہنی و فکری، علمی و عملی تربیت کی کفیل ہوتی تھیں۔ ہر مسجد بیک وقت مدرسہ بھی تھی، خانقاہ بھی تھی، دارالترتیبہ بھی تھی، دارالذمہ بھی تھی، ضرورت ہے کہ مسجدوں میں ہمارا اہل فکر طبقہ تعلیم و تدریس، دعوت و تبلیغ کا نظم کرے جو جاننے والے ہیں، وہ ناواقفوں کو سکھائیں۔ جو ناواقف ہیں وہ علم والوں سے استفادہ کریں۔ جو مسجد میں نہیں آتے انہیں ترغیب و تشویق سے مساجد میں لایا جائے۔ دین کی اہمیت عبادت کا وزن، اعمال کی قیمت، اخلاق کی

پاکیزگی، معاملات کی صفائی معاشرت کی درستگی بتائی جائے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے دینی تقاضوں، دعوت و تبلیغ اور امت کے فریضہ منصبی کی ادائیگی کے لئے ایثار و قربانی معاشرہ کی اصلاح اور امت کی فلاح کے لئے متفکر کیا جائے۔ ہر مسجد اپنے محلہ اور پھر قرب و نواح کے علاقے میں دعوت و تبلیغ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہی ہو۔ غرض مسلمان بننے اور بنانے کے جو شرعی حکیمانہ و معقول طریقے ہوں۔ ان کے سمجھنے سمجھانے اور عام کرنے اور اسے وظیفہ زندگی بنانے کے لئے پوری سعی کی جائے تاکہ امت پھر سے اپنے کو پہچانے اور حضرت محمد ﷺ کے اعمال و دعوت کو اپنا کر حیات تازہ سے سرفراز ہو۔ کیا قیامت ہے کہ وہ داعی امت جو اس قدر عظیم ذمہ داریوں سے گرا نبار ہے، اپنے مقصد کو بھلا کر، اپنے فرائض منصبی و وظائف ملی سے غافل ہو کر دنیا کے سفلی تقاضوں میں ایسی الجھی کہ داعی کے بجائے مدعو اور امام و متبوع سے تابع اور مقتدی بن کر رہ گئی۔

۔ رو رہی ہے آج اک ٹوٹی ہوئی مینا سے

کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے

موجودہ دینی انحطاط اور اس کا بڑا سبب:

موجودہ دور میں ملتِ اسلامیہ پورے عالم میں جس دینی انحطاط و اضمحلال کا شکار ہے اس کی

مثال پوری تاریخِ اسلامی میں نہیں ملتی

۔ متاعِ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی

یہ کس کا فراداکا غمزہ خوئریز ہے ساقی

امت جب زندہ تھی اور اپنے فرائض منصبی دعوت الی اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ہدایت رسانی

خلق کی ادائیگی میں مصروف و مشغول تھی۔ دگر اقوام و ملل، اسلام کی حقانیت اور داعیانِ حق کے اخلاق و

اعمال سے متاثر ہو کر جوق در جوق اور گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوتی تھیں اور ”یدِ خلون فی

دین اللہ افواجاً“ کا منظر پیش کرتی تھیں۔ ان کا تازہ خون امت کی رگوں میں دوڑتا تھا اور یہ لافانی اور

جاودانی امت حیات تازہ پانی تھی۔ بارہا سیاسی فاتحین کو امت کے داعیانہ مزاج اور تبلیغی جہد و ہمت اور

روحانی تصرفات و مزایا نے مفتوح اور دین کا خادم بنا دیا جس کی سب سے نمایاں اور مشہور مثال تاتاری

و منگول ہیں۔ جو دہلی اسلامیہ اور خلافتِ عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے کچھ عرصہ بعد اسلام کے دعیانہ اثر سے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور ترکانِ عثمانی اور ترکانِ تیموری کے نام سے پانچ سو سال تک اسلام اور مسلمانوں کا پرچم بلند رکھتے ہیں۔

جب سے امت کا دعوتی اور ملی شیرازہ بکھرا اور امت اپنے منصب اور اس سے پیدا شدہ تقاضوں اور مسائل کو بھلا بیٹھی اور اپنے آپ کو دنیا کی عام اقوام کی طرح ایک قوم سمجھنے لگی اس کے شاہوں اور حکمرانوں نے تاج دبا ج و خراج کو مقصود گردانا، علماء و مشائخ نے عزت نشینی اور مخصوص حلقوں میں تعلیم اور طالبین کی اصلاح پر اکتفا کر لی۔ عام امت نے غفلت و قعود کو شعار بنا لیا۔ امت بانجھ ہو گئی اقوام کا داخلہ اسلام میں من حیث الجماعۃ بند ہو گیا بلکہ پوری امت پر مردنی چھا گئی۔ مسلمان یقینی عقائد میں تزلزل اور کردار و اعمال کی خرابی کا شکار ہو گئے۔ کہ امت کا نفس ناطقہ، اس کا ایمانی شعور، اس کا دینی ذمہ داری کا احساس اور اس کا داعیانہ حاسہ تھا۔ جس کی پڑمردگی نے اس باغ کو مرجھا کر رکھ دیا

آہ! سینہ اش بے سوز و جانش بے خروش

او سرافیل است و صور او نموش

ترجمہ: آہ! اس کا سینہ سوز سے خالی اور جان جوش سے عاری ہے۔ یہ سرافیل ہے لیکن اس کی صور اور بانسری خاموش ہے۔

امت کی اس غفلت و کوتاہی اور فرض ناشناسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا عالم اسلامی قیادت و امامت، الہی رہنمائی اور نبوی تعلیمات سے محروم ہو گیا اور انسان کی عقلی، ذہنی، روحانی و مادی قیادت، خدا نا آشنا، آخرت فراموش، روح ناشناس، بے یقین، مردہ دل، دنیا طلب، مادہ پرست مغربی اقوام کے ہاتھ میں آ گئی۔

ع ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا

اور پورا عالم دینی ہدایات و برکات کے نور و اثرات سے خالی اور مادیت اور خدا فراموشی کی ظلمت سے شب تاریک بن کر رہ گیا۔

امت کا سب سے اہم واقعہ مسئلہ:

اس وقت امت کے لئے سب سے اہم مسئلہ اس کے دینی شعور، داعیانہ مزاج، تبلیغی حاسہ، ایمانی حمیت وغیرت، اسلامی فکر اور مغیبات حقہ پر یقین کے احیاء کا ہے تاکہ پھر سے مسلمانوں میں امت مبعوشہ کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی اور مفوضہ وظائف کی ادا یگی کا داعیہ و تقاضا زندہ و بیدار ہو جائے اور صحابہ کی طرح امت ایمان و یقین، اعمال صالحہ و اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر نیابت نبوت اور ہدایت رسائی خلق کی ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ اگر امت دعوت الی الخیر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فرائض کے ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے تو اس کی بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور وہ اپنی امتیازی حیثیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروقؓ کا ارشاد اس بارے میں قول فیصل ہے۔ آپ نے چند ”دعاة“ (دین کی دعوت دینے والے) کوچ کے موقع پر دیکھا۔ آپ نے آیت ”کنتم خیر امة اخرجت للناس“ پڑھی اور ارشاد فرمایا ”من ستره ان ایكون من هذه الامة فلیؤد شرط اللہ فیہا“ (ابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۶) یعنی جو شخص پسند کرتا کہ اس خیر الام میں سے ہو تو اسے اس کی شرائط کو پورا کرنا چاہیے۔ یعنی اسے امر بالمعروف ونہی عن المنکر و ایمان باللہ کی صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ غور کیجئے جب سید الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ تک کو کہا جاتا ہے ”یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ“ (المائدہ۔ ۶۷) ترجمہ: اے رسول ﷺ پہنچادے، جو تجھ پر اترا تیرے رب کی طرف سے اور اگر ایسا نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچادیا۔ اس کا پیغام (رسالت) گویا تبلیغ و رسالت کو مراد قرار دیا۔ اگر امت محمدیہ اپنے فرض منصبی کی ادا یگی میں کوتاہی کرے گی تو یقیناً اس غفلت پر اپنی خاص حیثیت کھودے گی اور نصرت الہی، سرفرازی و فلاح کے ان وعدوں سے محروم ہو جائے گی جو اس منصب کی وجہ سے اس کے ساتھ کئے گئے تھے۔

آج امت کے نظریہ اساسی میں جو عموماً بگاڑ آ گیا ہے اور اپنے مقصد حیات کو بھول چکی ہے۔ اس کی احیاء کے لئے پھر سے امت کو نبی پاک ﷺ کے طریقہ دعوت و تربیت اور نظام صلاح و اصلاح کو اپنانا ہوگا۔ جس کے کچھ اجمالی اشارے گزر چکے، کہ مزاج و طریقہ نبوت تو امت ہے، کتاب اللہ نہ صرف کتاب ہدایت ہے بلکہ صحیفہ نظام ہدایت اور طریقہ دعوت بھی ہے۔ قرآن نہ صرف دعوت ہے بلکہ

طرزِ دعوت بھی سکھاتا ہے۔ اسی طرح اسوۂ نبویہؐ نہ صرف امت کے لئے نمونہ ہدایت ہے بلکہ آپ کا طرزِ دعوت و تربیت بھی تاقیام الساعۃ ہدایت رسانی خلق کا افضل و اکمل، احسن و اعلیٰ اور موثر ترین طریقہ ہے۔ امت آج جس بے یقینی، غفلت، غلط روی اور بے عملی بلکہ بد عملی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کا علاج اپنی اصلاح کے ساتھ دعوت و تبلیغ، احیاء دین کے لئے جہد و جہاد، محنت و کشش، ایثار و قربانی کے وہی عزائم و اعمال ہیں جن کا نقش حضور پاک ﷺ اور آپ کی رہنمائی میں صحابہ کرامؓ نے ابتدائی اسلام میں عالم پر مرتسم کیا ہے

وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکم دل کی

علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ہے ساتی

امت اگر زندگی چاہتی ہے تو اسے پھر سے اسی داعیانہ جذبہ کو ہر قربانی کے باوجود زندہ کرنا ہوگا۔ حالاتِ حاضرہ پر قناعت موت ہے۔

تا کجا بے غیرت دیں زیستن

اے مسلمان مردن است این زیستن

اے کمی نازی بہ قرآنِ عظیم

در جہاں اسریدیں رافاش کن

تا کجا در حجرہ می باشی مقیم

تکتہ شرح میں رافاش کن

ترجمہ: کب تک دین کی غیرت کے بغیر جینا ہے؟ اے مسلمان! ایسا جینا تو مرنا ہے۔ اے وہ شخص! کہ قرآنِ عظیم پر فخر کرتا ہے کب تک کمرے میں بیٹھا رہے گا؟ دنیا میں دین کے راز کو کھول اور دینِ مبین کی تشریح کے نکتے کو فاش کر۔

امت کا سوادِ عظیم، جہالت، غفلت، دینی تعلیم سے محرومی، نئی تعلیم یا دیگر عوامل کی بنا پر دین سے بیگانہ ہوتا جا رہا ہے اور جس طرح امت اپنی معاشرت و تمدن تہذیب و تمدن و شعائر سے دور ہوتی جا رہی ہے اور جس طرح اسلامی اخلاق و معاملات مٹ رہے ہیں، عبادات تک میں بے اعتنائی عام ہو چکی ہے، اہمات عقائد تک میں تزلزل آ گیا ہے اور جس طرح دنیا طلبی، دین سے بے رغبتی، الحاد و دہریت، غفلت و بد عملی امت پر اپنا سایہ ڈالتی چلی جاتی ہے، اگر امت نے کمال چاہے، سبک رفتاری، بلندی ہمتی،

عزم راسخ سے اپنی جملہ استعدادوں، توانائیوں، ظاہری و باطنی مادی اور روحانی قوتوں کو حفاظت دین اعلیٰ کلمۃ اللہ اور دعوت و تبلیغ، افراد امت کی شخصی و اجتماعی اصلاح کی طرف مرکوز نہ کیا تو خاکم بدہن اندیشہ ہے کہ العیاذ باللہ اسلام کی نام لیوا موجودہ امت مٹا کر نہ رکھ دی جائے اور یہ امانت دوسروں کے سپرد نہ کر دی جائے۔ (اللہم احفظنا)

دوسرا اہم مسئلہ فتنہ مغرب کا مقابلہ:

عصر حاضر کا دوسرا سب سے اہم مسئلہ جس سے امت طوعاً و کرہاً دوچار ہے۔ فتنہ مغرب ہے جس کی ہلاکت آفرینیوں نے پوری امت کو انتہائی خطرناک آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ (۱) آج مغرب کا سیاسی و ذہنی اقتدار و سیادت (Leadership) پورے عالم پر محیط ہے مشکل یہ ہے کہ مغربی افکار و عقائد، علوم و فنون، تہذیب تمدن، سیاست و معاشرت، اقتصادیات و معاشیات، غرض انسانی زندگی کے ہر پہلو اور اس سے متعلقہ علم کی بنیاد نری مادیت اور ظواہر پر ہے۔ یہاں تک کہ نام نہاد مغربی روحانی اور مابعد الطبیعیاتی افکار و تصورات بھی مادی آلائشوں سے پاک نہیں، بلکہ انہیں کا ثمرہ و نتیجہ ہیں۔ روحانی اقدار اور غیبی قوتوں سے انکار عصر حاضر کا خاصہ و امتیاز ہے۔

عصر ماورفتہ آب و گل است

اہل حق را مشکل اندر مشکل بہت

ترجمہ: ہمارا دور حد سے نکلا ہوا ہے جس کی وجہ سے اہل حق کو مشکل ہی مشکل درپیش ہیں۔ تاریخ انسانی نے اس سے پیشتر شاید ہی مادیت کا ایسا غلبہ و استیلاء و ترقی جگمگا ہٹ دیکھی ہو۔ اشتراکیت نے تو کھلے بندوں، ”لا سلاطین“ کی نفی کے ساتھ ”لا کلیسا“ و ”لا الہ“ کا منفی نعرہ بلند کرکے مغربی لادینی مزاج کا اظہار اور روحانی اقدار سے انکار کر ہی دیا ہے بقول اقبال:

کردہ ام اندر مقاماتش نگہ
لا سلاطین، لا کلیسا، لا الہ

ترجمہ: میں نے اس مغربی نظام کے بارے میں غور کیا۔ یہ نظام تو نہ بادشاہ ہے، نہ کلیسا ہے، نہ خدا ہے کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔

لیکن جو اقوام مسیحیت کا دم بھرتی ہیں ان کی حالات دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف

منسوب یہ قول یاد آجاتا ہے۔ ”یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔“ (انجیل مرقس۔ ۷۔ ۸)

مغرب کے اس مادی و ملحدانہ مزاج کی بنا پر وہ تمام علوم و فنون جنہوں نے ان کے دل و دماغ سے فروغ پایا، اپنے اندر مادیت و الحاد اور لادینیت کے اثرات کو سموئے ہوئے ہیں۔ وہ معاشی علوم و فنون جن کے بعض دنیاوی افادی پہلوؤں سے انکار نہیں، وہ بھی ان کریمہ اور مہلک اثرات سے نہیں بچ سکے اور ”ائمہما اکبر من نفعہما“ (ان کے نقصان ان کے فائدوں سے بڑے ہیں) کے مصداق ہیں۔

نکتہ ہائے گفت او آمیختہ در جلاب قد زہر ریختہ

ہاں مشو مغرور زراں گفت نیکو زانکہ باشد صد بدی در زیر او (رومی)

ترجمہ: اس کی کہی ہوئی باتوں میں ملاوٹ ہے، اس کے مٹھے جلاب میں زہر ڈلا ہوا ہے، اس کی اچھی باتوں سے دھوکہ نہ کھا کیونکہ ان کے نیچے سویرائیاں پڑی ہوئی ہیں۔

ظاہر ہے جو تہذیب و تمدن ان لادینی و ملحدانہ نظریات پر استوار ہوگا اس کی رگ و پے میں بے دینی، آخرت فراموشی، خدا بیزاری سرایت کئے ہوئے ہوں گی۔ نتیجہً اس تہذیب و تمدن کا جس قدر فروغ ہوگا، لادینی افکار و نظریات پھیلیں گے۔ ایمانی حقائق و بصائر سے اعراض، آخرت فراموشی اور ”رضو ابالحیوۃ الدنیا واطمانوا بہا“ (راضی ہو جاؤ دنیا کی زندگانی پر اور پا لو اسی سے اطمینان) کی حالت کا چلن ہوگا۔ چنانچہ عالمگیر فتنہ مغرب کی ہمہ گیری نے اس منظر کو ایک ناقابل انکار حقیقت بنا دیا ہے۔ اور امت مسلمہ کو ایک انتہائی نازک و تشویشناک حالت سے دوچار کر دیا ہے۔

فتنہ مغرب اور اسلام و مسلمان:

اسلام ہی وقت کا الہی و آسمانی دین ہے جس کے سپرد قیامت تک ہدایتِ خلق کا دائمی پیام و سامان ہے۔ اس بنا پر مغرب و جاہلیتِ حاضرہ کا معرکہ و مقابلہ اسلام ہی سے ہے کہ دوسرے آسمانی مذاہب و ایمان اپنا وقت پورا کر چکے اور منسوخ ہو چکے۔ اس لئے ان سے اصلاً مقابلہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مزید برآں دیگر مذاہب تحریف و تغیر کے عادی ہیں لیکن اسلام جیسا لافانی اور جاودانی دین کسی قطع و

برید (کاٹ چھانٹ) کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سانحہ کا سب سے اندوہناک پہلو یہ ہے کہ امتِ مسلمہ خود ان جاہلی علوم و نظریات کی زد میں ہے۔ اس وقت امتِ مرحومہ کا کوئی حصہ، خواہ وہ دنیا کے کسی حصہ میں بستا ہو کفر و الحاد، زندقہ و دہریت اور مادہ پرستی کی ان مسموم (زہریلی) ہواؤں سے محفوظ نہیں (عرب و شام عراق و اردن، ترکیہ و ایران اور پاکستان وغیرہ مسلم ممالک اور ان کی حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں) مسلم ممالک جس طرح مغربی افکار و معاشرت، تہذیب و تمدن کا شکار ہو رہے ہیں، اصحاب فکر و نظر سے پوشیدہ نہیں۔ اشتراکی ممالک میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کا کچھ نظارہ یوگوسلاویہ میں دیکھا تھا۔ کیا کہوں

دیدہ دل سے خون بہہ نکلا   ٹوٹے دیکھے ہیں چند پیمانے

غرض پورا عالم اسلام فتنہ مغرب سے ایک عالمگیر و ہمہ گیر اور دوسرے نتائج کے حامل اہتلا (آزمائش) میں گرفتار ہے۔ والی اللہ المشتکی۔

در عجم گردیدم وہم در عرب   مصطفیٰ نایاب وارزاں بولہب

ترجمہ: میں عجم میں بھی پھرا اور عرب میں بھی پھرا، مصطفیٰ کو نایاب اور بولہب کو ارزاں پایا۔

بقول حضرت سید الملتہ سلیمان الندوی قدس سرہ ”تعلیم جدید کی نئی آب و ہوائے تفریح و فرنگی

مآبی کا وہ زہر پھیلا دیا ہے جس سے دین، عقائد و اعمال کی ہر چیز پر مردنی چھا گئی ہے۔ اور جہاں دین کا

کچھ خیال زندہ بھی ہے، شکوک و شبہات کی کثرت اور شدت نے اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ یورپ

کے تمدن اور سیاست کی نقالی ہماری اسلامی سلطنتوں کا فخر ہے۔ ہمارے دارالسلطنتوں کے سامنے پیرس

کے خاکے ہیں، ہماری خواتین کے سامنے انگلستان و فرانس کی عریانی و رنگینی بے حجابی ہے، ہمارے

نوجوانوں کی نگاہوں میں رقص، سرود اور نظا ہری پوشاک و وضع و طرز ماند و بود میں فرنگی مآبی زندگی کی کامیابی

کا سب سے اعلیٰ تخیل ہے۔ علم و فن پر غور کیجئے تو ہماری قدیم تعلیم اب تک یونان کی تقویم پارینہ کی پرستش

میں اور تعلیم جدید یورپین ضلالت و گمراہی کے خیال کی عکاسی میں مصروف ہے اور سوائے تقلید و نقالی کے

کوئی مجتہدانہ تصور ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جب اعلیٰ تمدن اور اعلیٰ سلطنت داری کا تخیل

آتا ہے تو یورپ کی ایک ایک سلطنت اپنی پوری ہوش ربائی اور باطل آرائی کے ساتھ ہمارے سامنے آجاتی

ہے اور یہ حقیقت ہمارے سامنے سے گم ہو جاتی ہے کہ اسلام کا تصور سیاست اور تصور تمدن اور تصور علم و فن اپنا خاص ہے۔ اسی کو دوبارہ پیدا کرنا اور دنیا کے سامنے لانا ہماری قومی و ملی غرض و غایت ہے۔

مسلمانوں کے ایک طبقے پر مغربی اثرات:

بڑی مشکل یہ ہے کہ مغربی مادی سطوت و شوکت، طبعیاتی دسترس، اس کے تہذیب و تمدن کی ظاہری رونق و چمک دمک نے امت کے کثیر تعلیم یافتہ، ذہین اور صاحب اقتدار طبقہ کو اس طرح مسحور اور از خود رفتہ کر دیا ہے کہ وہ مغرب ہی کو معیار حق و باطل سمجھنے لگا ہے اور خیر و شر، حسن و قبح، نیکی و بدی، جائز و ناجائز کے الہی و اسلامی احکام و نظریات سے بے پروا ہو کر یورپ کی تقلید جامد میں مبتلا ہونا جا رہا ہے۔ یہ خود فراموشی اور مغرب زدگی امت کے وجود و بقا کے لئے تاریخ کا سب سے عظیم خطرہ بنی چلی جا رہی ہے۔ موجودہ عصری علوم می تابانی نے الہی علوم کی حقیقت و منزلت گم کر کے رکھ دی ہے۔ آج ہمارے فکر و ادراک کی جولانیوں، ہماری ذہنی و فکری کاوشوں اور قلبی اذعان و ایقان کا سرمایہ و اثاثہ بھی عصر نو کے علوم انسانیہ ہیں جنہیں ہم نے حقائق مطلقہ اور یقینیات کا درجہ دے دیا ہے اور ان پر ہمارا ایمان و اعتماد اس طرح راسخ ہو چکا ہے کہ ہر علم و خبر جو ہمارے ان مفروضہ حقائق و یقینیات کے خلاف ہو، ہم اس کے انکار کے درپے ہو جاتے ہیں۔

عصر حاضر کے لادینی علوم کا مقابلہ:

اس لئے دینی محاذ پر سب سے پہلی ضرورت ان مفروضہ علمی حقائق و یقینیات کا تجزیہ ہے۔ بتایا جائے کہ ان علوم کا اکثر حصہ محض ظن و تخمین، قیاسات اور اوہام پر مبنی ہے اور علوم انسانی کا وہ حصہ جسے تاریخی تواتر اور متواتر تجربہ اور مشاہدہ کی بنا پر یقینیات کا درجہ دے دیا گیا ہے وہ بھی ہر آن تغیر و تبدل کا محل، اوچھا اور اشیاء کی اصل حقیقت جاننے سے قاصر ہے۔ (خواص اشیاء کا جاننا اور بات ہے اور حقیقت اشیاء کا جاننا اور) اس بنا پر ایمانی حقائق اور دینی مسلمات کا مدار ان ظنوں و قیاسات پر نہیں رکھا جاسکتا۔ ضرورت ہے کہ الہی علم کے محکم یقینی لامحدود اور پائیدار ہونے کو ثابت کیا جائے اور انسانی علوم پر اس کی فوقیت بتائی جائے۔ اور ان علوم کے اس حصہ کی تنقید و ابطال کیا جائے جو الہی یقینی علوم سے ٹکراتے ہیں۔ اس سلسلہ میں

یہ بات واضح کر دینی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ انسان ظنی علوم کے صرف اسی حصہ کی نشاندہی اور در ضروری ہے جو دینی حقائق سے ٹکراتا ہے۔ ورنہ جو حصہ دین سے نفیاً یا اثباتاً مخالف نہیں اس کے درپے ہونا سعی لاکھ حاصل ہے۔ غرض ایک طرف انسانی علوم کے ارتقاء کی تاریخ، ان کا تجزیہ، ان کا ظنی ہونا اور الہیات کے بارے میں اس کی نارسائی اور بیچارگی اور انسانی مسائل کے حل کرنے میں اس کی ناکامی کو واضح کیا جائے۔ تو دوسری طرف الہی علوم کی حقیقت و اہمیت، انسانوں کی رہنمائی کے لئے اس کی ضرورت، اس کا یقینی اور غیر متبدل ہونا اور انسانی مسائل کا صحیح و دائمی حل انہیں سے ثابت کیا جائے۔ الہیات کے بارے میں عصر نو کی بے بصری انسانی کمالات و جواہر اصلہ کی ناشناسی اور اس کے ضیاع کی کوششوں کی نشاندہی کی جائے اور یہ بات واضح کر دی جائے کہ صنعتِ اشیاء کا اپنا میدان ہے اور انسانی جواہرات کے چمکنے کا دوسرا محل ہے۔ آج مادہ و اشیاء بن رہی ہیں اور انسان، انسان کی حیثیت سے مٹا چلا جا رہا ہے۔ انسان کائنات کے ظواہر کی تسخیر میں کسی مقام پر پہنچ جائے، اس کا علم الہیات کے حقائق اور سچائیوں کے جاننے سے قاصر رہے گا کہ یہ علوم و حقائق حریمِ نبوت کے دائرے و حدود سے باہر کسی پر نہیں کھولے جاتے۔ جیسے بصارت سے محروم شخص کسی چیز کی رویت سے محروم رہتا ہے، اسی طرح نبوی بصیرت ہی پر الہیات کا باب کھولا جاتا ہے اور پھر دنیا میں جسے ملتا ہے انہیں کے واسطے سے ملتا ہے۔ بہر حال مقصد یہ ہے کہ موجودہ علوم و فنون کی تابانی کی بنا پر نبوی علوم کا انکار، الہی حقائق کا ابطال، عقائد دینیہ کا رد، ناواقفیت، جہالت، تیغِ ناشناسی اور خود اس علم کا بے محل استعمال نا انصافی اور ظلم و زیادتی ہے۔ ان علوم کا دائرہ الہی اور دینی علوم سے جدا گانہ و علیحدہ ہے۔ اگر ان انسانی علوم کی رسائی الہی حقائق، غیبی و روحانی رموز و دقائق، دینی صداقتوں اور نبوی علوم تک کسی صورت میں بھی ہو سکتی اور انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور الہیات کے دیگر مسائل اس کی عقلی و تجرباتی قیاسی اور ظنی کوششوں سے کھل سکتے تو انبیاء کی بعثت کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ نبوت موہبت و اجتناب ہے، کسب و تجربہ عقل و ظن کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اس لئے دنیاوی علم و فہم ”تجربہ و عقل“ کے آسمانوں پر اڑنے والے اور سورج اور چاند پر رسائی پانے والے اذہان ”الہیات کی دنیا“ اور معرفت و عرفان کے عالم میں اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے نہ سمجھنے کی بنا پر ایک اچھا خاصہ طبقہ دینی حقائق اور الہی صداقتوں کے بارے میں مذہب اور شک و ریب میں مبتلا ہو گیا

ہے۔ ضرورت ہے کہ طبیعات والہیات کے دوائر اور انسانی اور نبوی علوم کی حدود کو متعین کیا جائے۔ آج بھی موجودہ علوم و سائنس کے ماہرین کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا وہ قول صادق آتا ہے جو قدیم طبیعیین و فلاسفہ کے متعلق انہوں نے کہا تھا۔

”لعم لہم فی الطبیعات کلام غالبہ جید و هو کلام کثیر واسع . ولہم عقول عرفوا بہا ذلک و ہم قد یقصدون الحق لا یظہر علیہم العناد و لکنہ جہال بہ ”
 العلم الالہی “ الی الغایۃ لیس عندہم الا قلیل کثیر الخطاء “ (کتاب الزیلعی لمطقیین ص ۱۳۳)
 ترجمہ: فلاسفہ و طبیعیین کا طبیعات کے بارے میں جو کلام ہے اس کا غالب حصہ عمدہ ہے اور یہ کلام کثیر و وسیع ہے۔ ان کی عقلوں نے ان علوم کو جانا ہے اور وہ اس بارے میں حق کا قصد کرنے والے ہیں اور عناد ظاہر نہیں کرتے لیکن علم الہی کے بارے میں غایت درجہ جاہل ہیں اور ان کے پاس علوم الہیہ کا بہت ہی قلیل اغلاط سے بھرپور حصہ ہے۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگا ہوں کا
 اپنے افکار کی دنیا میں تو سفر کرنے سکا
 جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
 زندگی کی شہ تار یک سحر کرنے سکا

تجدیدِ ایمان و یقین:

دانش حاضر کے فریب نے دین و ایمان کے نور کو جس طرح سلب یا مضحکہ کر دیا ہے۔ اس کے علاج و مداوا کے لئے سب سے اہم و اقدم ضرورت ایمانیات کی تجدید و رسوخ کی ہے۔ ایمان و یقین کی ضرورت و اہمیت، اس کی قیمت و وقعت، اس کی حقیقت و افادیت، اس کے حصول کے طرق و ذرائع کے تعین و ترتیب کو نئے طرز سے واضح و مبرہن کرنا ہے۔ قرآن کریم و احادیث نبویہ کے ان گوشوں کو سامنے لانا ہے جو تجدیدِ ایمان کی اس کوشش میں عصر حاضر کے تقاضوں کے لئے ضروری و لا بدی ہیں۔

دینی معیاری لٹریچر کی ضرورت:

تجدید ایمان و یقین کی اس کوشش میں جتنا بھی سنجیدہ اور معیاری لٹریچر انگریزی، عربی، اردو وغیرہ میں مرتب کیا جائے اور جدید طبقہ میں پھیلا یا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ نفع سے خالی نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ذہنی سطح کے مختلف مدارج اور دین و ایمان کے تفاوت اور الحاد و ارتیاب کی متفرق منازل اور دیگر معلوم وجوہ کی بنا پر اس قسم کی کتابوں میں کم و کیف، مغز و پوست کے لئے ہر لحاظ سے تنوع لازمی ہے تاہم ایک بات سب میں مشترک ہونی چاہئے، وہ ایمان و یقین کا احیاء، حقائق دینیہ، مغیبات اور اسلام کے ابدی ہونے پر غیر متزلزل عقیدہ کا پیدا کرنا ہے۔ یہ کتب ذات باری تعالیٰ کی ذات و صفات کے اثبات اور اسلامی نظریہ توحید و رسالت امت کی بعثت کی اہمیت سے لے کر معاد، حیات بعد الموت و دیگر امہات عقائد تک اور آسمانی مذاہب و ادیان کی عمومی ضرورت اور ان میں اسلام کی فوقیت سے لے کر وحی و نبوت کی حقیقت وغیرہ صد ہا مضامین پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ حجم کے لحاظ سے بڑی چھوٹی اور منجھولی کتابوں میں ان حقائق کو مختلف صورتوں اور طریقوں سے بیان کیا جائے کہ حق و یقین کی یہ صدا ہر ایک کان تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ مغرب کی عمومی استیلا، اور معاشی ضروریات نے ان علوم و فنون کا حصول ایک حد تک ناگزیر کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ان علوم کے منفعت والے پہلوؤں سے فائدہ اٹھایا جائے اور مفسد اثرات سے بچنے کی کیا صورتیں اختیار کی جائیں ”خدا ما صفا و دع ما کدر“ مجھ جیسے ہر مبتدی کا کام نہیں، بلکہ بقول مولانا روم

مرغ پر نارسۂ چوں پڑاں شود طعمہ ہر گریہ دراں شود

ترجمہ: جس پرندے کے پر ابھی نہ نکلے ہوں، وہ جب اڑنا شروع کرتا ہے تو ہر پھاڑنے والی بلی کا لقمہ بن جاتا ہے۔

مزید براں ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج صرف طبعی علوم کی مختلف شاخوں یا دیگر علوم ہی کو اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ علوم کے حصول سے پیشتر اپنی تہذیب و تمدن، ثقافت و شعائر یہاں تک کہ عبادات و اخلاق طرز ماند و بود تک کو خیر باد کہہ دیا جاتا ہے۔ اسلام محض عقائد یا چند تعبدی رسوم کا نام نہیں۔ بلکہ اپنی خاص تہذیب و معاشرت اور طریقہ حیات بھی رکھتا ہے جو زندگی کے جز و کل پر حاوی ہے۔ جب معاشرت و تہذیب، اخلاق و ثقافت چھوڑ دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ زندگی کی بے شمار اسلامی

حقیقتیں بھی گم ہو جاتی ہیں۔ بہر حال ان تمام حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے امت کو ایک عظیم اور ہمہ جہتی لا کھ عمل اختیار کرنا ہے کہ نئی پود، جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور امت کا ذہین گروہ اسلام ہی کی رونق اور قوت کا سبب بنے اور ہمیں یہ نہ کہنا پڑے۔

غنی روز سیاہ پیر کنعاں را تماشہ کن

کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زینخارا

ترجمہ: اے غنی! کنعان کے بوڑھے (یعقوب علیہ السلام) کے تاریک دنوں کا تماشہ کر کہ ان کی آنکھوں کا نور (یوسف علیہ السلام) زینخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔

نظام تعلیم میں اصلاح کی ضرورت:

اس سلسلہ میں پہلا قدم اسلامی ممالک میں نظام تعلیم میں بنیادی تبدیلی کا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم کی خشت اول اور بنیادی نقطہ امت میں دین کے بقا، دینی زندگی کے احیاء اور عالم میں دین کی اشاعت و فروغ ہونا چاہئے اور اس کے ساتھ دوسرے عمرانی، معاشی اور طبیعتی علوم اس نچ سے پڑھا ئے جائیں کہ وہ علوم ہماری اسلامی زندگی پر مضر اثرات نہ ڈال سکیں۔ ہم ان علوم کو اسلام کا خادم اور مسلمانوں کی دنیاوی معیشت کا مددگار سمجھ کر حاصل کریں نہ کہ وہ ہماری زندگی کا مقصد اور نصب العین اس طرح بن جائیں کہ ان کی غلط طلب میں دین کا چشمہ حیات ہی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے اور ذریعہ کے حصول میں مقصد ہی ہاتھ سے جاتا رہے۔

اس کے لئے ہمیں ابتدائی جماعتوں سے لے کر بی۔ اے تک اسلامی تعلیم ہر طالب علم کے لئے ایک مضمون کے طور پر لازمی قرار دینی ہوگی اور محض ضابطہ اور اشک شوئی کے لئے دینیات کا مضمون نہیں پڑھانا ہوگا بلکہ جملہ علوم میں اسے ممتاز اور نمایاں حیثیت دینی ہوگی۔ اس کی اہمیت و فوقیت کو واضح کرنا ہوگا کہ اگر ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اسلام پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے سوا چارہ کار نہیں

گر تومی خواہی مسلمان زیستن

نیست ممکن جز بقرآن زیستن

ترجمہ: اگر تم مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر مسلمان زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔

دینیات کا نصاب اس طرح مرتب کیا جائے کہ تمام ضروری اسلامی علوم سے ایک گونہ واقفیت حاصل ہو جائے اور اگر کوئی شخص بعد میں ان علوم کی کسی شاخ میں تکمیل و مہارت حاصل کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکے۔ ذریعہ تعلیم پانچویں تک ملکی زبان ہو اور اس کے بعد عربی کو اس طرح شریک نصاب کیا جائے کہ فوقانی جماعتوں تک پہنچتے ہوئے عربی زبان میں دینیات کی کتابیں پڑھی جاسکیں۔ تفصیلات کا یہ مقام نہیں۔ ماہرین تعلیم و علماء مناسب نصاب تعلیم، طریق کار اور لائحہ عمل بنا سکتے ہیں۔ جہاں مسلمان محکوم ہیں وہاں مساجد و مکاتب کا منظم نظام اس کی کوپورا کر سکتا ہے۔

اسلامی تربیتی دارالاقاے (Hostels):

تعلیم کے ساتھ دوسری اہم بات تربیت ہے۔ صحیح اسلامی تربیت کے فقدان اور اسلامی معاشرہ کے اضمحلال نے امت کے کثیر طبقہ کو دین سے بیگانہ کر دیا ہے۔ تربیت کے لئے صحیح اسلامی ماحول و معاشرہ پیدا کرنا امت کا فریضہ ہے۔ جدید طبقہ کے لئے اس کی کو دارالاقاموں کے قیام سے ایک حد تک دور کیا جاسکتا ہے۔ جن کالجوں، سکولوں یا یونیورسٹیوں میں اقامتی و رہائشی سہولیات ہیں وہ اس سے پورہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان ہاسٹلوں میں رہنے والے طلبہ کو اسلامی ذہن و عمل، دین کا درد و فکر رکھنے والے سنجیدہ و متین شفیق اساتذہ کی نگرانی میں رکھا جائے۔ طلبہ کو ان کی درسی کتابوں کے مطالعہ اور اپنے خاص مضمون کی تیاری کے علاوہ باقی اوقات میں ایسے مشاغل میں مصروف رکھا جائے جو ان کی جسمانی و علمی نشوونما کے ساتھ ان کی روحانی اور اسلامی زندگی بنانے میں مدد و معاون ہوں۔ طلبہ کی دینی تعلیم و تربیت کا کما حقہ بندوبست کیا جائے۔ ان کے افعال و اعمال کی نگہداشت کی جائے۔ ان میں ہر قدم پر اسلام کی عظمت کا احساس، دینی شعور، دینی دعوت کا قوی داعیہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ کم از کم اسلامی فرائض و واجبات کی پابندی لازمی قرار دی جائے۔ اس سلسلہ میں جبر واکرہ کی بجائے رافت و

شفقت، محبت و رحمت کی راہ اختیار کی جائے اور نبوی طرز کے مطابق ترغیب و تشویق سے اعمال دینی کی رغبت پیدا کی جائے اور حکیمانہ ترہیب و تنذیر پر برائیوں کی نفرت پیدا کرائی جائے۔ ان میں امت کے فریضہ منصبی کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے تبلیغ و دعوت کی مجالس اور اس کی عملی مشق کی ہمت افزائی کی جائے۔ ہو سکے تو چھٹیوں کے اوقات میں دیہات میں دینی دعوت کے لئے جماعتیں بنا بنا کر بھیجی جائیں (جیسا کہ آجکل سوشل ورک کے لئے طلبہ جاتے ہیں) اور وہ دین کی ابتدائی اور بنیادی متفق علیہ باتوں ہی کی دعوت دیں۔ اختلافی اور مشکل مسائل کا تذکرہ نہ کریں۔ دعوت سے ان کی اپنی تربیت بھی ہوگی۔ اور جن دیہات میں جائیں گے۔ ان کی اصلاح کی بھی انشاء اللہ صورتیں پیدا ہوں گی۔ اگر امت ان تجاویز کو حکمت و دانائی، ہمت و جرأت، محنت و استقامت سے اپنانے کو کوشش کرے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت بے دینی والحاد کے موجودہ سیلاب کو روک دے۔ اور نئی پودا لحدادو ارتداد سے بچ سکے۔ اصحاب فکر و درداں ہمارے میں اس سے اچھی تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔ مقصود اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی اس فتنہ عظیم میں مدد فرمائے، اور ہمیں اس سیلاب کے رخ کو ہدایت کی طرف پھیر دینے کی توفیق ارزانی فرمائے۔

عیسائی مشنریوں کا خطرہ اور اس کا علاج:

یہاں ضمناً ایک دوسرے خطرے کی طرف بھی اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں مسیحیت دینی حیثیت سے اپنی تمام قوت و کشش و حقانیت کھو چکی ہے۔ لیکن مغربی استعمار و استیلا کے زیر سایہ آج عیسائی مشنری اسلامی ممالک میں تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں کے ذریعہ سادہ لوح جاہل مسلمان عوام کو جس طرح بہکانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ ایک اندوہناک المیہ اور ملت کی بے حسی کا ثبوت ہے۔ مشنری مفلوک الحال اور مصیبت زدہ طبقات میں اپنی دعوت مالی امداد اور دیگر دنیاوی لالچوں کے ذریعے پھیلاتے ہیں۔ ہچمدان نے اردن میں فلسطینی مہاجرین میں اور مشرقی بنگال کے سیلاب زدہ لوگوں میں ان کے انہیں طریقوں کو دیکھا ہے۔ ہسپتالوں میں ان کی ظاہری خوش خلقی اور خدمت کے پیچھے یہی گھناؤنا مقصد کام کر رہا ہوتا ہے۔ مشنری تعلیمی ادارے ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں کو جس طرح مسموم کرتے ہیں اور امت کے اندر ”ایک غیر ملکی ذہن“ والا طبقہ پیدا کرتے ہیں کوئی پوشیدہ بات نہیں۔ ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ

اگر وہ اسلامی ممالک کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو ہسپتال تعلیمی ادارے اور امداد کی دوسری صورتیں وہ ملک کی حکومت کے حوالہ کر دیں اور یہ قومی تحویل میں کام کریں اور یہ امداد سرکاری ذرائع سے تقسیم ہو۔ پھر اگر وہ اپنی دعوت و تبلیغ میں مصروف بھی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

غیر ممالک میں دعوت کے تقاضے:

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ تمام انسانیت کے لئے قیامت تک کے لئے نبی اور رسول بن کر آئے۔ آپ کی رسالت عام ہے اور آپ کا پیام دائمی اور اسوہ لافانی اور امت جاودانی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی عمومی رسالت کے پیش نظر ابتدا ہی سے صرف اہلیان مکہ کو اپنا مخاطب نہیں بنایا کہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کی اصلاح تام ہو جائے تو دیگر قبیلوں کو دعوت دی جائے۔ بلکہ معلوم ہے کہ آپ مواسم حج میں میلوں میں بغیر قریش کے ایمان کا انتظار کئے ہوئے دوسرے قبائل کو بھی دین کی طرف بلاتے تھے۔ تفصیلات سیرت و کتب حدیث و تاریخ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں۔

”قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ بعرض نفسه علی قبائل العرب قبيلة قبيلة فی الموسم ما یجد احداً الا نصار لما اسعدهم اللہ و ساق لهم من الکرامة فاووا وانصروا فجزاهم اللہ عن بینهم خیراً“ (کنز العمال ج ۷ ص ۱۳۳ بحوالہ البدایہ و النہایہ)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ موسم حج میں قبائل عرب میں سے ہر قبیلہ پر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے لیکن کوئی آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ انصار کا یہ قبیلہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس خوش بختی کے لئے جو اللہ نے انہیں دی اور کرامت و عزت جو انہیں عطا کی گئی۔ پس انہوں نے ٹھکانا دیا (نبی پاک ﷺ کو) اور دین کی مدد کی۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نبی ﷺ کی طرف سے جزائے خیر دے۔

ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں بھی مسند احمد کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرض نفسه علی الناس بالموقف“ (ج ۳ ص ۱۷۶) صلح حدیبیہ کے بعد جب ملک میں کچھ سکون ہوا تو نبی پاک ﷺ نے تمام عالم میں حق کی آواز پہنچانے کے لئے مختلف

بادشاہوں کو دعوتی خطوط قاصدوں کے ہاتھ روانہ فرمائے۔ مسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے پیشتر کسریٰ، قیصر، نجاشی اور ہر ایک سرکش بادشاہ کو خط لکھے اور انہیں دین کی دعوت دی۔ (البدایۃ والنہایۃ ج ۴ ص ۲۶۲) ان واقعات کے نقل کرنے سے مقصود ہے کہ حضور پاک ﷺ کے اس نمونہ سے یہ بات واضح ہو جائے کہ کسی ملک کی اصلاح تام کے بغیر بھی دوسرے ممالک کو دعوت دینا سنت ہے۔ ممکن ہے کوئی خوش بخت قوم و ملک انصار مدینہ کی طرح دین کو قبول کر لے۔ اور اس غربت کے وقت میں دین کی حامل وداعی، خادم و نھرت کرنے والی بن کر پورے عالم میں ہدایت کا سبب بن جائے۔ اس وقت مسلمانوں کے لئے پورے عالم میں دعوت کے مواقع کم و بیش ہر جگہ موجود ہیں ضرورت ہمت و عزم، تنظیم و نظم، قربانی اور ایثار کی ہے۔ اگر آج امت کا داعیانہ جذبہ زندہ ہوتا تو مسلمان پورے عالم کو ہدایت و ایمان کی سلسیل سے سیراب کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کا ایک مسلسل منظرہ انڈونیشیا و ملایا سے مشرقی پاکستان تک پھر مغربی پاکستان و افغانستان سے لے کر مراکش و بربر و الجزائر تک پھیلا ہوا ہے۔ متفرق قلیل و کثیر آبادیاں یا افراد ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہر جگہ اپنے مقصد کو بھولے ہوئے۔ اپنے کام و پیام سے نا آشنا! ”فیاخیبۃ المسعی و یاغربۃ الاسلام“ یہاں تک کہ صرف برطانیہ میں کم و بیش ایک لاکھ بیس ہزار مسلمان آباد ہیں، صرف پیرس میں پانچ ہزار مسلمان ہیں، اسی طرح یورپ کے دیگر ممالک خصوصاً بلقانی ریاستوں میں بھی مسلمان کسی نہ کسی تعداد میں موجود ہیں۔ امریکہ، ویسٹ انڈیز، فلپائن، کوریا وغیرہ میں مختلف آبادیاں ہیں۔ روس کا چار کروڑ مسلمان اپنی حقیقت کو گم کر چکا اور چین کے پانچ کروڑ مسلمانوں کی آواز سوائے وہاں کے سرکاری ذرائع کے سننے میں نہیں آتی۔ کاش! یہ لوگ اسلام کا نمونہ درد و دعوت دینی کا جذبہ رکھنے والے ہوتے تو آج نہ معلوم کتنے لوگ اسلام کے آغوش میں آچکے ہوتے۔ ضرورت ہے کہ موجودہ نسلی مسلمانوں کے اندر اقامت دین، اسلام پر عمل، اخلاق محمدیہ کے اتباع، تعلق مع اللہ اور دعوت و تبلیغ کا جذبہ پیدا کیا جائے تاکہ وہ اسلام کا نمونہ بن کر عالم کو الہی ہدایات، نبوی تعلیمات سے بہرہ مند کر سکیں اور اقوام عالم اسلام کے دامن میں دائمی امن و چین کی دولت پاسکیں۔

اس وقت مذاہب کے لحاظ سے ہمارا مقابلہ عیسائیت سے ہے۔ بدھ مت، ہندو دھرم اور شنتوازم اپنی دعوتی حیثیت کھو چکے ہیں۔ صرف عیسائی مذہب اپنے پیغمبر علیہ السلام کی صریح ہدایات کے علیٰ

الرغم ایک منظم عالمی تبلیغی مذہب ہے جو مغربی استعمار اور تمدن و تہذیب کے زیر سایہ اپنے بعید الفہم عقیدہ کو پس ماندہ اقوام میں پھیلا رہا ہے۔ بدھ مت عصر حاضرہ کے ذہن کو اس لئے اپیل نہیں کرتا کہ وہاں نجات و دین ترک دنیا و تعطل میں ہے جو عملاً تاریخ کے مشغول ترین عہد میں اقوام کی اکثریت کے لئے ناممکن ہے۔ جاپان کے سرکاری مذہب شنتو ازم کے قدم جاپان کی عالمگیر جنگ کی شکست کے بعد جاپان میں متزلزل ہو چکے۔ بہر حال ان مذاہب سے تبلیغ و دعوت کے دوران میں واسطہ پڑنا ناگزیر ہے۔ اس لئے غیر مسلم ممالک میں دعوت کا کام کرنے والے حضرات کو مختلف مذاہب کا تقابلی مطالعہ ادا یاں باطلہ کی تردید اور اسلام کی اشاعت کی نیت سے کرنا چاہئے۔

نسلی اعتبار سے آج افریقہ کا وہ حصہ جہاں اسلام کے قدم نہیں پہنچے، عیسائی مشنریوں کے نرغے میں ہے۔ حالانکہ اسلام کی سادگی اور فطرتی کشش کی بنا پر افریقہ اسلام کی دعوت کا مرکز بن سکتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے کالے باشندے جو سفید قوموں کے امتیازی سلوک کی بنا پر اسلام کے قریب آچکے ہیں، صحیح اسلامی دعوت و تبلیغ کے بعد اسلام کے آغوش میں آسکتے ہیں لیکن امریکہ میں سیاہ فام طبقہ میں تبلیغ اس رخ سے ہو کہ کالے اور گورے کی منافرت ختم کر دی جائے کہ اسلام طبقاتی و لونی، نسلی و قومی امتیازات کا قائل نہیں۔ بلکہ اسلامی روح ان امتیازات سے متفرگ کرتی ہے۔ جاپان، کوریا اور مشرق بعید کے باشندے گونا گوں اسباب کی بناء پر کسی معتدل اور دین و دنیا کے جامع مذہب کی تلاش میں ہیں۔ کاش! مسلمان ان کی اس تلاش و جستجو کا جواب دیتے۔ لاطینی امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ کئی ممالک ہیں جہاں ابھی کان اس حق کی آواز سے تقریباً نا آشنا ہیں۔ ضرورت ہے کہ امت اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور ملک در ملک اقلیم در اقلیم ”یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تغلحوا“ (کنز العمال ج ۶ ص ۳۰۲ بحوالہ ابن ابی شیبہ نیز ج ۶ ص ۳۰۳ بحوالہ ابن عساکر) ترجمہ:- (اے لوگو! لا الہ الا اللہ (بطریق رسالت محمد ﷺ دل سے مانتے ہوئے) اقرار کر لو تا کہ پورے کامیاب ہو جاؤ) کی نبوی آواز اور قرآن کریم کا پیام ”یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فامنوا خیر لکم“ (النساء-۱۷۰) ترجمہ:- (اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے اس کا خاص رسول) محمد ﷺ) حق کے ساتھ آیا ہے۔ پس ایمان لاؤ۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا)

”قد جاءكم من الله نور و كتب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل

السلام و يخرجهم من الظلمت الى النور باذنه و يهديهم الى صراط مستقيم“

(المائدہ-۱۵، ۱۶)

ترجمہ: تحقیق آئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب بیان کرنے والی، ہدایت کرتا

ہے ساتھ اس کے اللہ اس شخص کو کہ پیروی کرتا ہے، رضا مندی اس کی، راہیں سلامتی کی اور نکالتا ہے ان تارکیوں سے روشنی کی طرف ساتھ اپنے حکم کے، اور ہدایت کرتا ہے ان کو طرف راہ سیدھی کے۔

پہنچاتے رہیں، اور اس کے لئے اپنے اندر ناقابل تسخیر عزم و ولولہ، ہمت و جذبہ پیدا کر لیں جو انبیاء علیہم

السلام کا اور داعیان حق کا ہمیشہ سے شیوہ رہا ہے اور اپنی قوم پوری استعدادوں اور قومی کو کام میں لا کر یہ الہی

امانت دنیا کے ایک ایک قریہ، ایک ایک بستی، ایک ایک گاؤں اور محلہ تک پہنچائے تاکہ اللہ کی حجت بندوں

پر پوری ہو، خوش بخت دین کی دولت سے مالا مال ہوں اور دنیا انسانی خود ساختہ ظالمانہ نظامہائے حیات

کے چنگل سے نکل کر خدائی احکام کے عادلانہ طریقہ حیات کو اپنا کر سکھ اور چین کی زندگی گزار سکے اور خدائی

رضا اور ہمیشہ کی جنت کے سزاوار قرار دی جائے۔

مبلغین کی تربیت اور ان کے اوصاف:

اس بارے میں پہلا مسئلہ مبلغین کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ بقول حضرت الشیخ علامہ سید سلیمان

ندوی قدس سرہ ” ضرورت یہ ہے کہ داعی اپنے علم و عمل، فکر و نظر، طریق دعوت اور ذوق و حال میں انبیاء

علیہم السلام اور خصوصاً محمد رسول اللہ ﷺ سے ایک خاص مناسبت رکھتا ہو۔ حب اللہ بغض فی اللہ، رافت

ورحمت بالمسلمین اور مشفقت علی الخلق اس کی دعوت کا محرک ہو، اور انبیاء علیہم السلام کے بار بار دھرائے

ہوئے اصول کے مطابق سوائے اجر الہی کی طلب کے کوئی مقصود نہ ہو۔ ” ان اجری الا علی اللہ“

اور اس کی طلب کی ایسی دھن ہو کہ جاہ و منصب، مال و دولت، عزت و شہرت اور نام و نمود اور ذاتی آرام و

سائش کا کوئی خیال راہ میں مانع نہ ہو۔ اس کا بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، چلنا، غرض اس کی زندگی کی ہر جنبش و حرکت

اسی ایک سمت میں سمٹ کر رہ جائے۔ ” ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب

الغلمین“ حاصل یہ ہے کہ امت محمدیہ کے مزاج کے مطابق یہ ضروری ہے کہ داعی اور دعوت اور طریق

دعوت تینوں چیزیں ٹھیک ٹھیک طریق نبوت اور اسوۂ نبوت کے مطابق ہوں۔ داعی خود بھی قلباً اور قالباً داعی اول محمد رسول اللہ ﷺ سے نسبت رکھتا ہو۔ جس حد تک یہ نسبت قوی ہوگی دعوت میں تاثیر اور کشش پیدا ہوگی۔ پھر ضروری ہے کہ دعوت وہی ہو یعنی خالص اسلام اور ایمان اور عمل صالح کی دعوت ہو۔ پھر دعوت کا طریق بھی وہی اختیار جائے جو داعی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اختیار فرمایا تھا۔ جس حد تک ان تینوں امور میں عہد رسالت و نبوت کے ساتھ قرب و مناسبت جتنی زیادہ ہوگی، اتنی ہی زیادہ دعوت کی قوت میں تاثیر اور دعوت کے دائرہ میں وسعت پیدا ہوگی اور راہ کی ضلالت سے حفاظت اور صراط مستقیم کی طرف رہبری کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ” (مقدمہ سوانح مولانا الیاس، سید سلیمان ندوی) تبلیغ و مبلغین کی تربیت کا مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کاش مسلمان ادارے، ملکی و سیاسی و جماعتی و دیگر اختلاف کو پس پشت ڈال کر دین کی اس خدمت کے لئے متفقہ طور پر کمر بستہ ہو جائے۔ ضرورت ہے کہ مستقل علمی و تعلیمی اداروں کی طرح مستقل تبلیغی اداروں کو قائم کیا جائے۔ مرکزیت کے لحاظ سے ان اداروں کا بہترین مرکز ہماری مساجد ہو سکتی ہیں۔

مستقل تبلیغی اداروں کی ضرورت:

مبلغین کی تربیت میں امت کے مزاج و قوام اور منہاج نبوت، نبوی اصول دعوت و تبلیغ کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اسلام یہودیت و عیسائیت کے خود تراشیدہ طرق کی نقل سے فروغ نہیں پا سکتا۔ حضور پاک ﷺ دعوت و اصول دعوت و طریقہ دعوت سب کچھ بتا کر گئے۔ مبلغین کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت اور عملی مشق و مہارت کا اہتمام اور اہل دل حضرات کی صحبت سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کام کے لئے وہی لوگ منتخب کئے جائیں جو اخلاص و ایثار سے اپنے کو اس بلند مقصد کے لئے وقف کرنے کو تیار ہوں اور اس راہ کی مشقتوں کو قرب حق اور ترقی درجات کا ذریعہ سمجھیں۔ جن کا مقصود محض رضائے الہی آخرت کی فلاح، اتباع نبوت، اپنی اصلاح اور دین کا فروغ ہو اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اسی کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کو تیار ہوں۔ داعیان حق کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ کسی باطل تاثر کو قبول نہ کریں اور نہ کسی ایسی مفاہمت اور مداہنت پر غیر مسلم ممالک میں راضی ہوں جو ان کی دعوت اور کام کو نقصان پہنچاتی ہو۔ تبلیغ کرنے والوں کے لئے ان علاقوں کی زبانوں کا سیکھنا بھی ایک حد تک

ضروری ہے وہاں کے رسم و رواج سے واقفیت اور ان کے مذاہب سے آگاہی دعوت میں مفید ہے۔ مبلغین کے لئے سب سے کارگر اسلحہ ان کا اپنا اخلاق و کردار للہیت اور مقصد سے والہانہ وابستگی ہے۔ صحابہ کرامؓ کے پاس قرآن و اسوۂ نبوی کی دعوت جس کا وہ خود سراپا نمونہ تھے، تیسری چیز نہ تھی۔ گویا داعی سراپا دعوت میں ڈوبا ہو، دعوت اس کا قال نہ ہو، حال ہو، تبلیغ اس کے دکھے دل کی پکار اور اس کے سوختہ قلب کی آہ بن چکی ہو۔ جس قدر دعوت میں گہراؤ ہوگا دعوت کا اثر عمیق و وسیع ہوگا۔ دینی دعوت دلوں کو مخاطب کرتی ہے اور دل بغیر دل سے نکلی ہوئی بات کے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ چیز محض پروپیگنڈے یا ضابطہ کے طریقوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ اہل دل حضرات کی صحبتوں سے میسر آتی ہے۔ امت کا چہارہ صد سالہ دعوت کا دفتر اس دعویٰ کی شہادت ہے کہ دین انہیں طبقات سے پھیلا جو آرائش ظاہر کے ساتھ جمال باطن سے بھی آراستہ تھے۔ جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرتا تھا اور جن کا عمل اخلاص و للہیت کی آب حیات سے زندگی پاتا تھا۔ اسلام نے انہیں شاہسواروں کی کوششوں سے فروغ پایا جو رات مصلیٰ پر گزارتے تھے اور دن گھوڑے کی پیٹھ پر۔ تاریخ ان کے متعلق گواہی دیتی ہے۔ ہم رہبان اللیل و فرسان النهار، سستی و قعود، تساہل و بے ہمتی ان مردانِ حق کا شیوہ نہیں ہوتی۔

غرض تربیت کے بارے میں دعوت و تبلیغ کے ان جملہ خط و خال اور طریقہ کار کو سامنے رکھنا ہوگا جو آئینہ نبوی اور طریقہ صحابہ میں نظر آتا ہے۔ ان تبلیغی و تربیتی اداروں کا قیام جس قدر عمق و حقیقت کے ساتھ ہوگا اور مبلغین کی تعداد سے زیادہ ان کی کیفیت و عملی زندگی پر نظر رکھی جائے گی، نتائج بہتر برآمد ہوں گے۔ ایسے ادارے تمام ممالک اسلامیہ میں ضروری ہیں، بلکہ فقیر کی رائے میں تو ہمارا ہر ہر دارالعلوم بذاتِ خود دارال تبلیغ و دارالتربیت ہو۔ اگر ہمارے علمی مراکز وقت کے دینی مطالبات و ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تو ان کی افادیت پر حرف آ سکتا ہے بقول اقبال

یہ حکمتِ ملکوتی یہ علم لاہوتی
حرم کے درد کا درماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

بجملہ اللہ تعالیٰ اسلامی ممالک میں دارالعلوم دیوبند، جامعہ ازہر، جامعہ زیتون، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں دینی مدارس اب بھی موجود ہیں جو اگر اشتراک و تعاون سے عالمی

تبلیغ کا کوئی لائحہ عمل تیار کریں اور مبلغین کی تربیت کا بندوبست کریں اور دوسرے مسلمانوں کی مدد سے ان کے تربیت و حکمت کے ساتھ مختلف ممالک میں بھیجنے کا انتظام و انصرام کریں تو ایک حد تک اس فرض کفایہ سے امت سبکدوش ہو سکتی ہے۔ غیر مسلم ممالک میں بھی اہم مقامات اور خاص ناکوں پر مستقل تبلیغی مراکز کا قیام ضروری ہے۔ جہاں مقامی باشندوں کی دینی و اسلامی اور دعوتی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو، تاکہ ہر علاقے کے لوگ خود اپنے علاقوں کی دینی ضروریات کے خود کفیل ہو سکیں۔ مبلغین کی تربیت کے علاوہ ایک اہم و مستقل کام اسلامی لٹریچر کی تیاری، فراہمی اور اشاعت کا ہے۔

اسلامی دعوتی لٹریچر کی ضرورت:

غیر مسلموں کے مختلف طبقات کے لئے مختلف زبانوں میں مختلف لوگوں کی ذہنی سطح کا خیال رکھتے ہوئے کتابیں مرتب کرنی ہوں گی۔ قرآن کریم اور سیرت نبویہ کے علاوہ اسلامی عقائد، عبادات، اخلاق و معاملات اور معاشرت کو مختلف طریقوں سے پیش کرنا ہوگا۔ مختلف مذاہب و ممالک کے ذہن کا خیال رکھتے ہوئے، ماہہ الاشتراک کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام کا پیام بے کم و کاست پیش کرنا ہوگا۔ عیسائی ممالک میں (شمالی امریکہ و جنوبی امریکہ، یورپ آسٹریلیا وغیرہ) کے لئے جو کتابیں تیار کی جائیں، ان میں عیسائیت اور اسلام کی مشترکہ چیزوں کو نمایاں، حضور ﷺ کی بے داغ زندگی، اسلامی اخلاق کی فوقیت رحم و کرم، حب الہی، انسانی حقوق مساوات و عدل وغیرہ کے عنوانات اور اسلام کی عملیت اور کامیاب زندگی کی ذیلی سرخیوں کو اجاگر کرنا ہوگا۔ متعصب پادریوں اور مستشرقین نے جو ہر پھیلا رکھا ہے ان کا تریاق بغیر اعتراضات کی نقل یا تعریض و اشارہ کے مثبت و موثر پیرایہ میں کرنا ہوگا۔ لادین دہریہ حضرات کے لئے قرآنی حکیمانہ طرز، داعیین کی للہیت و قربانی، ایثار و اخلاق محمدی حق کا دروازہ کھلوائے گا۔ اشتراکی ممالک کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ وہاں اولاً قدیم مسلمانوں میں احیاء دین کی کوشش کرنی ہوگی اور اس کے بعد دوسرے طبقات کو دعوت دی جائے گی۔ اسی طرح دعوت کی فطرتی ترتیب اور الہام فالہام کے اصول کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ للہیت و اخلاص محبت و بشارت، سہولت و شفقت پیمبرانہ دلسوزی و جگر کا دی، جان سپاری و جان نثاری دعوت کی کامیابی کے لئے ضروری ہیں۔

کفر و اسلام کا فیصلہ کن معرکہ اور اسلام کا مسلمانوں سے مطالبہ:

اسلامی کا اپنے فرزندوں سے مطالبہ ہے کہ آگے بڑھیں اور ظلم و باطل، الحاد و دہریت، خدانا شناسی و مادیت سے کچلی ہوئی انسانیت کو عدل و انصاف، ہدایت و حق پرستی ایمان و روحانیت معرفت و یقین کا پیام پہنچائیں۔ اور نسلی و لونی، وطنی و ملکی، معاشی و نظریاتی فرقوں اور طبقات میں بیٹی ہوئی دنیا کو، خدائے واحد کی بندگی، انسانی عدل و مساوات، محبت و پیار کا آخری سند یہ سنائیں تاکہ دنیا مملتِ واحدہ

بن کر رحمتہ للعالمین ﷺ کے سراپا رحمت دین سے مشرف ہو سکے

بیاتا گل بافشانیم وے در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرح نودر اندازیم

شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

نسیم عطر گرداں را شکر در مجمر اندازیم (اقبال)

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امتِ مبعوثہ کو توفیق بخشے کہ وہ کمالِ ایمان اور دینی رنگ میں

نکھر کر اپنے دعوتی فریضہ کو انجام دے سکے اور عالم کو اسلامی ہدایت و نور، دینی سکون و چین اور دنیاوی عدل و مساوات کا پیام پہنچا سکے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین . اللهم صل و سلم و بارک علی النبی

المزکی الامین والہ و صحابہ و اتباعہ الیوم الدین .

وقت عصر پانچ بجے بتاریخ ۲۶ مارچ ۱۹۶۴ء (۱۱ ذی قعدہ ۱۳۸۳ھ)

کتابیات

- (۱) قرآن کریم
- (۲) تفسیر ابن کثیر : علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر
- (۳) تفسیر کبیر : امام فخر الدین رازی
- (۴) احکام القرآن : امام ابو بکر بھصا ص رازی حنفی۔ ایشر الدین محمد بن یوسف
- (۵) البحر المحیط : علامہ ابن حیان الاندلسی
- (۶) تفسیر خازن : علامہ ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی
- (۷) تفسیر انور التنزیل : قاضی ابوسعید عبداللہ بن عمر بیضاوی
- (۸) معالم التنزیل : امام ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی
- (۹) التفسیر القیم : علامہ ابن قیم الجوزی
- (۱۰) صحیح بخاری : امام محمد بن اسمعیل البخاری
- (۱۱) سنن ابوداؤد : امام داؤد۔ سلیمان بن لاشعث السجستانی
- (۱۲) صحیح مسلم : امام مسلم
- (۱۳) جامع ترمذی : امام ابو عیسیٰ ترمذی
- (۱۴) ابن ماجہ : امام ابن ماجہ
- (۱۵) مشکوٰۃ المصابیح : دلی الدین محمد الترمذی
- (۱۶) کنز العمال : علامہ شیخ علی متقی
- (۱۷) زاد المعاد : امام ابن قیم الجوزی
- (۱۸) الوابل الصیب : امام ابن قیم الجوزی

- (۱۹) فتح الباری : حافظ ابن حجر العسقلانیؒ
- (۲۰) احیاء العلوم الدین : امام غزالیؒ
- (۲۱) کتاب الروعی المنطقیین : امام ابن تیمیہؒ
- (۲۲) اسد الغابہ : علامہ ابن ایثر الجزریؒ
- (۲۳) تاریخ البدایہ والنہایہ : امام ابن کثیرؒ
- (۲۴) حجۃ البالغہ : شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ
- (۲۵) مقدمہ سوانح مولانا محمد الیاس : علامہ سید سلیمان ندویؒ
- (۲۶) مقدمہ جامع الحجہ دین : علامہ سید سلیمان ندویؒ
- (۲۷) انجیل : مرقس

<http://mujahid.xtqem.com>

WWW.MUJAHID.XTGEM.COM

